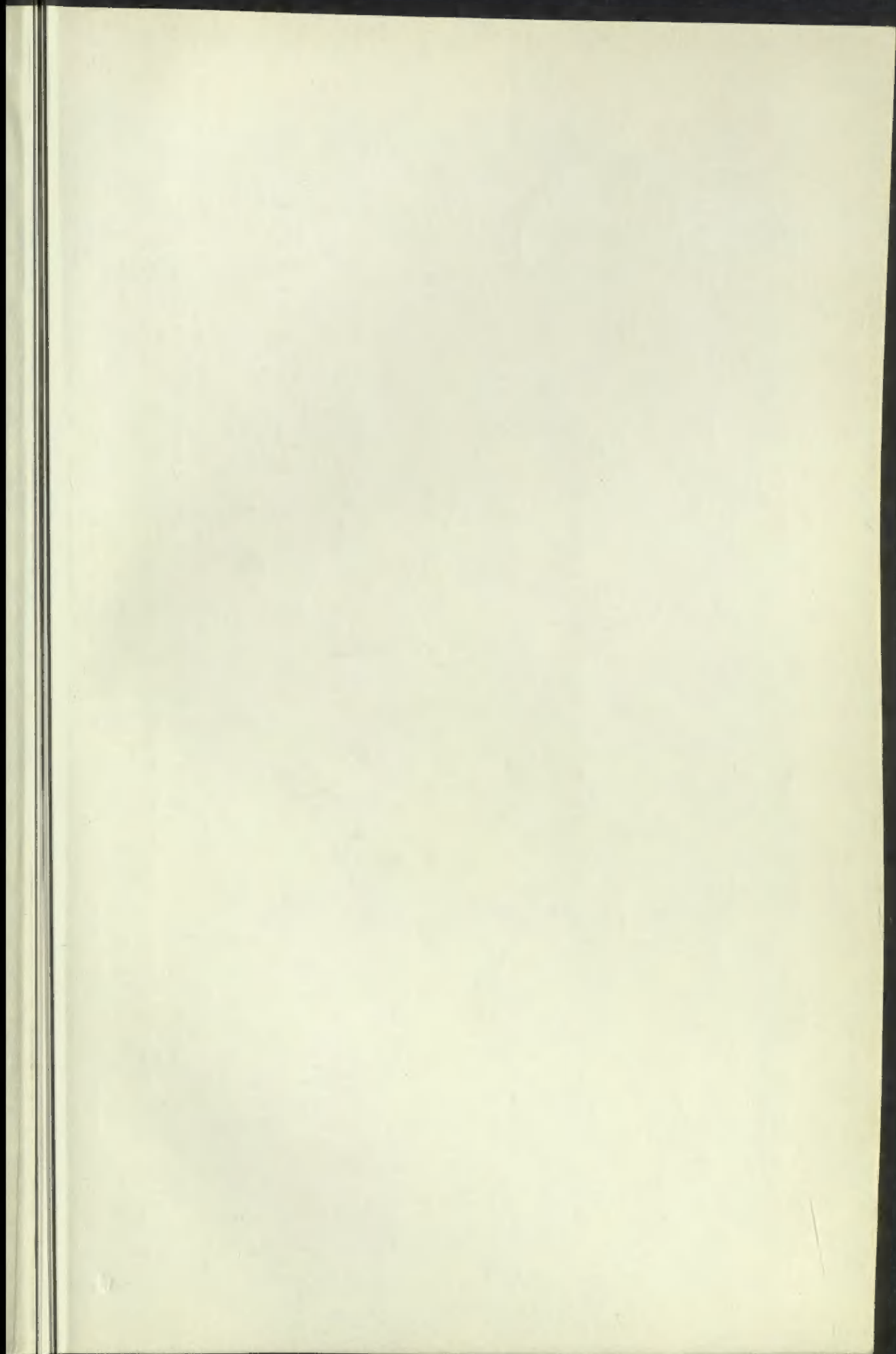

AMERICAN
UNIVERSITY OF
BEIRUT

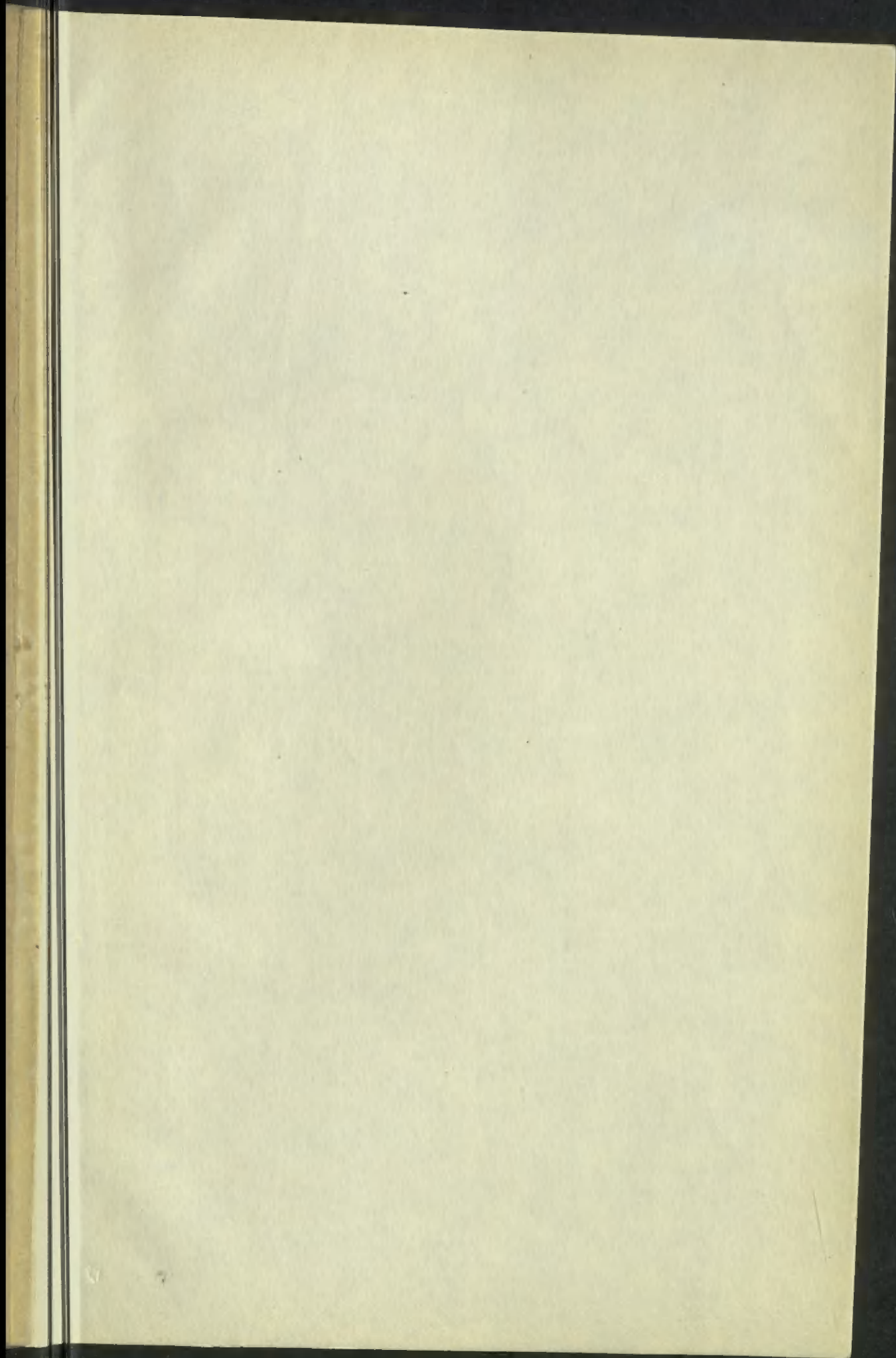

CCD

٢١٨ ← ٢٢٢ = حركة الشمس

٢٢٨ ← ٢٢٢ = مركز الأرض

الجزء الأول منه كتاب

﴿مفتاح دار السعادة - ومنشور ولاية العلم والارادة﴾

تأليف

الامام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن
قيم الجوزية قدس الله روحه الزكية

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس
الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفي
سنة ٧٥١ ٠٠ كتاب كبير الحجم ٠ فيه فوائد مرسلات يقتبس من مجموعها
معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة
النسبة ومعرفة الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفسال والزجر
ومعرفة أصول نافعة جامعة مما تكمل به النفوس البشرية الى غير
ذلك من الفوائد

صحح هذا الاصل على نسختين اولاهما وردت لنا من صاحب
الفضيلة علامة العراق على الاطلاق آلوسي زاده السيد محمود شكرى
افندى حفظه الله تعالى وعليها علامة المقابلة بخطه ٠ وثانيهما أحضرناها
من دار السعادة العلية

الطبعة الأولى

(على نفقة احمد ناجي الجمالى ومحمد أمين الخانجي وأخيه)

سنة ١٣٢٣ هجرية

« طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر » لصاحبها محمد اسماعيل «

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين الى مرضاته سييلا • وأوضح لهم طرق الهداية
وجعل اتباع الرسول عليها دليلا • واتخذهم عبيداً له فاقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من
دونه وكىلا • وكتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله رباً وبالإسلام
ديناً وبمحمد رسولا • والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون بيان سنن
المرسلين كفيلا • واختص هذه الامة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا • يدعون
من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون
بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هدياً وأقومهم قىلا • فكم من قتيل لا يلبس قد أحيوه •
ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه • ومن مشدع في دين الله بشبه الحق
قد رموه • جهاداً في الله وابتغاء مرضاته • وبياناً لحججه على العالمين وبيناته • وطلباً
للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته • فخاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وصراطه
المستقيم • الذين عقدوا ألوية البدعة واطلعوا اعنة الفتنة وخالفوا الكتاب واختلفوا في
الكتاب واتفقوا على مفارقة الكتاب ونبدوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا •
* أحمده وهو الحمود على كل ما قدره وقضاه • وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره
ولا إله له سواه • واستهديه سبل الذين أنعم عليهم بمن اختاره لقبول الحق وارتضاه •
واشكره والشكر كفضل بالمزيد من عطاياه • وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب
وهده • وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبيد فاراً الى ربه بذنوبه
وخطاياه • وأعتصم به من الاهواء المردية والبدع المضلة فما خاب من أصبح به معتصماً
وبحماه نزيلا • وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادة أشهدها مع الشاهدين •
وأحمله عن الجاحدين • وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين • وأشهد أن الحلال
ما حلاله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث
من في القبور • وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق
الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى • أرسله رحمة للعالمين • ومحجة للسالكين

وحجة على العباد أجمعين • أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به الى أقوم الطرق • وأوضح السبل • واقتض على العباد طاعته • وتعظيمه وتوقيره وتجييله • والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لاحد إلا من طريقه • فشرح له صدره ورفع له ذكره وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى • وأرشد به من الغي • وفتح به أعينا عميا • وأذا صما وقلوبا غلفا • فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرد عنه راد • داعيا الى الله لا يصد عنه صاد • الى ان أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس في الاقطار • وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار • فلما أكمل الله به الدين • وأتم به النعمة على عباده المؤمنين • استأثر به ونقله الى الرفيق الاعلى من كرامته • والحل الارفع الاسنى من أعلى جناته • ففارق الامة وقد تركها على الحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها الا من كان من الهالكين • فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين • صلاة دائمة بدوام السموات والارضين • مقيمة عليهم أبدا لا روم انتة الا عنهم ولا تحويلا

(أما بعد) فان الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لئلا في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والالسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كلاله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه ان يذيقه وولده من نصب الدنيا وعمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة فان الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها * وأيضافانه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فاهبطهم الى الارض وعرضهم بذلك لافضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الامر والنهي * وأيضافانه سبحانه أراد ان يتخذ منهم أنبياء ورسلأ وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه نخل بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاته أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا الاعلى الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه الى الارض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها * وأيضافانه سبحانه له الاسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم الغفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحي المميت الوارث الصبور ولايد من ظهور آثار هذه الاسماء • فاقترض حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز

من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطى ويمنع ويبسط الى غير ذلك من ظهور
 اثر اسمائه وصفاته * وأيضا فانه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذي يأمر وينهى
 ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا
 تجري عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم الى دار يتم عليهم فيها ذلك * وأيضا فانه سبحانه
 أنزلهم الى دار يكون ايمانهم فيها بالغيب والايمان بالغيب هو الايمان النافع وأما الايمان
 بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا الايمانها في الدنيا فلو خالفوا في دار
 النعيم لم ينالوا درجة الايمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه
 بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه * وأيضا فان الله سبحانه خلق
 آدم من قبضة قبضها من جميع الارض والارض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن
 والكريم والليليم فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله الى دار
 استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل الطيبين أهل
 جواره ومساكنته في داره وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبيثاء . قال الله تعالى
 (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعل
 في جهنم أولئك هم الخاسرون) فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لجوارته
 أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل حكمة بالغة ومشية
 نافذة ذلك تقدير العزيز العليم * وأيضا فانه سبحانه لما قال للملائكة (اني جاعل في
 الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
 ونقدس لك) أجابهم بقوله (اني أعلم ما لا تعلمون) ثم أظهر سبحانه عامه لعباده وللملائكة
 بما جعله في الارض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب اليه ويبذل
 نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقربا اليّ ويترك شهواته
 ابتغاء مرضاتي ويبذل دمه ونفسه في محبتي وأخضه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آناء
 الليل وأطراف النهار ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدوا
 في أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعزيكم ولا عدو أسطه عليكم بل عبادتكم
 لي بمنزلة النفس لاحدهم * وأيضا فاني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي
 ومحاربه لي وتكبره عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي وهذا وهذا كانا كامينين
 مستترين في أبي البشر وأبي الجن فأنزلهم دارا أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا
 بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته وتم أمره وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا
 يعلمون * وأيضا فانه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون

في سبيله صفا ويحب التوايين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع
الكرامات اقتضت حكمته أن يسكن آدم وبنيه داراً يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون
بها أعلى الكرامات من محبته فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم (والله
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) * وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من
آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فمحبته لهم هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم ولم
يمكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك ارادات النفس
وشهواتها التي يكرها محبوبهم فأنزلهم داراً أمرهم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهيه
فنالوا درجة محبتهم له فأنالهم درجة حبه إياهم وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته وهو
البر الرحيم * وأيضاً فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً وسبق في حكمه تفضيله
آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعنى العبودية
الاختيارية التي يأتون بها طوعاً واختياراً لا كرها واضطراً * وقد ثبت أن الله سبحانه
أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بين أن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً
فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبداً نبياً
فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسرء ومقام الدعوة ومقام
التحدى فقال في مقام الأسراء (سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً) ولم يقل برسوله ولا
نبيه إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة
(وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وقال في مقام التحدى (وان
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وفي الصحيحين في حديث
الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبد
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال
عبوديته لله وكمال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته
أن يسكن آدم وذريته داراً ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه
بمحابه وترك ما لوفاهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم واحسانه اليهم *
وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها
ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكراً وأعظم التذاذاً بما أعطاهم من النعيم فأراهم سبحانه
فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأنشهدهم تخليصهم من ذلك
وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتم لذتهم
وكان ذلك من إتمام الإل نعم عليهم ومحبتهم ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض

وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا وخذلان من شاء منهم
 حكمة منه وعدلا وهو العليم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوبه الذي
 هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد
 بذلك سرورا وعظمت لذته وكمات نعمته * وأيضا فإنه سبحانه انما خلق الخلق لعبادته وهي
 الغاية منهم قال تعالى ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾ ومعلوم أن كمال العبودية
 المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء انما يحصل في دار المحنة والابتلاء وأما
 دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف * وأيضا فإنه سبحانه اقتضت
 حكمته خالق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوة والفتنة وداعي العقل والعلم
 فإنه سبحانه خالق فيه العقل والشهوة ونصيبهما داعيين بمقتضياتهما لئيم مراده ويظهر
 لعباده عنده في حكمته وجهوته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وما كلفه من حكمة
 ورحمته أن أذاق أباهم وسبل مخالفته وعرفه ما يجنى عواقب اجابة الشهوة والهوى ليكون
 أعظم حذرا فيها وأشد هروبا وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كنت الأعداء في
 جنباته وخافه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة
 عدوه وأعد له ما يدفعه ولولا أنه ذاق ألم اغارة عدوه عليه وتبيته له لما سمحت نفسه با
 الاستعداد والحذر وأخذ العدة فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو
 بهم فاستعدوا له وأخذوا أهبة * فان قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو * قيل
 قد تقدم انه سبحانه خالق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم
 وابتلائهم به ولو شاء خلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم
 طريق اليهم ولكن لو خالفوا هكذا لكانوا خلقا آخر غير بني آدم فان بني آدم قد ركبوا
 على العقل والشهوة * وأيضا فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته
 التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا وكانت المحبة الصادقة انما تحقق بايثار المحبوب على
 غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومراضاته فهذا يتحقق المحبة
 ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه اخراجهم الى هذه الدار المخوفة بالشهوات
 ومحاب النفوس التي بايثار الحق عليها والاعراض عنها تحقيق حبهم له وايثارهم اياه على غيره
 ولذلك يحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والمصير على دواعي التي
 والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وثبت شجرتها في القلب وتطم ثمرتها على
 الجوارح فان المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة
 الحقيقية النافعة وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد الحب من

محبوب. فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع فإن المعلق على الشرط
عدم عند عدمه ومن ذلك الأمر ولى عند انقضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء
والرخاء والعافية فقط وبين من يعبد على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية
والبلاء * وأيضا فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذى لانهاية بعده وكان ظهور
الاسباب التى بحمد عليها من مقتضى كونه محموداً وهى من لوازم حمده تعالى وهى نوعان
فضل وعدل إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور اسباب العدل
واقضائها لمسمياتها ليترب عليها كل الحمد الذى هو أهله فكما أنه سبحانه محمود على
احسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك كله عن
عزته وحكمته ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيراً كما فى سورة الشعراء حيث يذكر فى
آخر كل قصة من قصص الرسل وأممهم (ان فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
وان ربك لهو العزيز الرحيم) فأخبر سبحانه ان ذلك صادر عن عزته المتضمنة كل
قدرته وحكمته المتضمنة كل عامه ووضعه الاشياء مواضعها اللائقة بها فما وضع نعمته
ونجاته لرسله ولاتباعهم وثقته واعلاكه لاعدائهم الا فى محلها اللائق بها السكالم عزته
وحكمته ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير
كل منهم الى ديارهم التى لا يلىق بهم غيرها ولا تقتضى حكمته سواها (وقضى بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب العالمين) * وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين
عباده أعظم تفاوت وابتنه لي شكره منهم ممن ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف انه قد
حبي بالانعام وخص دون غيره بالأكرام ولو تساوا جميعهم فى النعمة والعافية لم يعرف
صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحداً الا فى مثل حاله ومن أقوى
اسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره فى ضد حاله الذى هو عليها
من السكالم والفلاح * وفى الاثر المشهور ان الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت
مراتبهم قال يارب هلا سويت بين عبادك قال انى أحب أن أشكر فاقضت محبته سبحانه
لأن يشكر خلق الاسباب التى يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل وهذا هو
عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد * وأيضا فإنه سبحانه لاشي أحب اليه من العبد من
تذله بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه اليه * ومعلوم أن هذا المطلوب
من العبد انما يتم باسبابه التى تتوقف عليها وحصول هذه الاسباب فى دار النعيم المطلق
والعافية الكاملة يتمتع إذ هو مستازم للجمع بين الضدين * وأيضا فإنه سبحانه له الخلق
والأمر والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذى بعث به رسله وأنزل به كتبه وليست

الجنة دار تكليف تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها وانما هي دار نعيم ولذة
 واقتضت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته الى دار تجري عليهم فيها أحكام دينه وأمره
 ليظهر فيهم مقتضى الامر ولوازمه فان الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال
 أسمائه الحسنی وصفاته العلی فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب
 وقد أرشد سبحانه الى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى (أيحسب الانسان
 أن يترك سدى) أى مهملًا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على
 أن هذا مناف لكمال حكمته وان ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك ولهذا أخرج الكلام
 مخرج الإنكار على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح
 تركه سداً معطلاً أيضاً مستقر في الفطر فكيف ينسب الى الرب ما قبحه مستقر في فطرهم
 وعقولهم وقال تعالى (أخسبتم أنما خلقتناكم عبداً وأنكم اليانا لا ترجعون فتعالى الله الملك
 الحق لا إله الا هو رب العرش الكريم) نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد
 لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يليق بحلاله نسبته اليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة* وأيضاً
 فانه سبحانه يحب من عباده أموراً يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية
 لها ولا تحصل الا في دار الابتلاء والامتحان فانه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين
 ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ويحب التوايين ويحب المتطهرين ولا ريب أن حصول
 هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع كاستمتاع حصول الملزوم بدون لازمه والله سبحانه
 أفرح بتوبة عبده حين يتوب اليه من الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في أرض
 دوية مهلكة اذا وجدها كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لله
 أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحته عليها طعامه
 وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهب فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع الى المكان
 الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده لميموت فاستيقظ وعنده راحته
 عليها زاده وطعامه وشرابه قاله الله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحته
 وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد
 والمقصود ان هذا الفرح المذكور انما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب
 لازمان لهذا الفرح ولا يوجد الملزوم بدون لازمه واذا كان هذا الفرح المذكور انما
 يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة ممتنع ولما
 كان هذا الفرح أحب الى الرب سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلق الأسباب المقتضية
 اليه ليرتب عليها المسبب الذي هو محبوب له* وأيضاً فان الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء

وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته فان الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها وانما تعمّر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف يخرجون من النار بعنو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضلهم ونعمته ومغفرته ويتقاسمون المنازل بأعمالهم . وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من اثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى (وتلك الجنة التي أورتهموها بما كنتم تعملون) وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) . قالوا وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فلما راد به نفي أصل الدخول . وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كإقتضاء سائر الأسباب لمسيباتها والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وانه لو لا نعم الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وان تناهي موجبا بمجرد الدخول الجنة ولا عوضا لها فان أعماله وان وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكأن رحمته خيرا له من عمله كما في السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولورحمهم لكأن رحمته خيرا لهم من أعمالهم والمقصود ان حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارتها بآدم وذريته وانزالهم فيها بحسب أعمالهم ولازم هذا انزالهم الى دار العمل والمجاهدة * وأيضا فانه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الارض كما أخبر سبحانه في كتابه بقوله (اني جاعل في الارض خليفة) وقوله (وهو الذي جعلكم خلائف في الارض) وقال (ويستخلفكم في الارض) فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف الى توريثه جنة الخلد وعلم سبحانه بسابق علمه انه

لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس فان النفس مولعة
 بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل • وكونه خلق
 عجولا فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضعف والخور • فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف
 النعيم الذي أعد له عيانا فيكون اليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلبا فان محبة الشيء
 وطلبه والشوق اليه من لوازم تصوره فمن باشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكدر يصبر
 عنه وهذا لان النفس ذواقة تواقه فاذا ذاقته تأقت لها ولهذا اذا ذاق العبد طعم حلاوة
 الايمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئا أبدا • وفي الصحيح من
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع ان الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول ما يسألني
 عبادي فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يا رب فيقول كيف لورأوها
 فيقولون لورأوها لكانوا أشد لها طلبا فاقتضت حكمته ان أراها أباهم وأسكنه إياها ثم
 قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من خلق
 لها وخلقت له وسارع اليها فلم يثمه عنها العاجلة بل يعد نفسه كأنه فيها ثم سباه العدو فيراها
 وطنه الاول فهو دائم الحنين الى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه كما قيل
 نقل فؤادك حيث شئت من الهوى * ما الحُب الا للحبيب الاول
 كم منزل في الارض بألفه الفتي * وحينئذ أبداً لأول منزل
 ولى من أبيات تلم بهذا المعنى

وحي على جنات عدن فلها * منازلك الاولى وفيها الخيم

ولكننا سبي العدو فهل ترى * نعود الى أوطاننا ونسلم

فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال
 الا بأسبابها التي جعلها الله أسبابا مفضية اليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها
 وأجلها فلا تنال الا بأسباب نصيبها مفضية اليها واذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنال
 الا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل الماء كحول والمشروب والملبوس والولد والمال
 والجاه في الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي اليه
 ولم يكن تحصيل تلك الأسباب الا في دار المجاهدة والحريث فكان اسكان آدم وذريته
 هذه الدار التي يتناول فيها الأسباب الموصلة الى أعلى المقامات من اتمام انعامهم وسرهم
 أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنسوة والخلقة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف
 مقامات خلقه ونهايات كمالهم فأمرهم دارا أخرج منهم الانبياء وبعث فيها الرسل واتخذ
 منهم من اتخذ خلبلا وكلم موسى تكليما واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدا وخاصة يحبهم

ويحبونه وكان انزالهم الى الارض من تمام الانعام والاحسان * وأيضا أنه أظهر
 خلقه من آثاراته وجريان أحكامها عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعلمه . وسرها
 أيضاً أنه تعرف الى خلقه بأفعاله وأسماء وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته
 وانعامه على الاولياء واهانتهم واشقائه للاعداء ومن اجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم
 وتفريج كرباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع الخير
 والشر فكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومليكهم . وأنه الله الذي لا إله الا هو
 وأنه العليم الحكيم السميع البصير وأنه الاله الحق وكل ما سواه باطل فتظاهرت أدلة ربوبيته
 وتوحيده في الارض وتنوعت وقامت من كل جانب فعرفه الموفقون من عباده وأقروا
 بتوحيده ايماناً واذعاناً وجحدته المخدولون من خليته وأشركوا به ظلاماً وكفراً فهلك
 من هلك عن بينة وحى من حى بينة والله سميع عليم . ومن تأمل آياته المشهودة
 والسموعة في الأرض ورأى آثارها علم تمام حكمته في اسكان آدم وذريته في هذه الدار
 الى اجل معلوم قاله سبحانه انما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدماً
 لهم . ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها الى الدار التي خلقت لهم
وانهم لا ينالونها الا بالزاد كما قال تعالى في هذه الدار (وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا
 بالغيه الا بشق الأنفس ان ربكم لرؤف رحيم) فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد الى
 بلد فكيف الانتقال من الدنيا الى دار القرار . وقال تعالى (وتزودوا فان خير الزاد
 التقوى) فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظ وأنقص الثمن وباع الموفقون نفوسهم
 وأمواهم من الله وجعلوها ثمناً للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم . قال الله تعالى
 (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة) فهو سبحانه ما أخرج
 آدم منها الا وهو يريد أن يعيده اليها أكمل اعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تخرج
 من قولي لك اخرج منها فلك خلقتني فاني أنا الغني عنها وعن كل شيء وأنا الجواد الكريم
 وأنا لا أمتنع فيها فاني أطعم ولا أطعم وأنا الغني الحميد ولكن انزل الى دار البذر فاذا بذرت
 فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيداً فحينئذ فتعال فاستوفه أحوج ما أنت اليه الحبة
 بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة فاني أعلم بمصالحك منك وأنا العلي
 الحكيم) فان قيل ماذا كرموه من هذه الوجوه وأمثالها انما يتم اذا قيل ان الجنة التي
 أسكنها آدم وأهبط منها الجنة الخلد التي أعدت للمتقين والمؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر
 سر اهبطه واخراجه منها) ولكن قد قلت طائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي
 وغيرها انها انما كانت جنة في الارض في موضع عال منها لأنها جنة المأوي التي أعدها

الله لعباده المؤمنين يوم القيامة • وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة
 فقال وأما قوله لا آدم أسكن أنت وزجك الجنة فقالت طائفة أسكن الله تعالى آدم صلى الله
 عليه وسلم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها
 الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة
 للقول به لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل
 ولم يأت بعد وقد وصفها الله تعالى لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئاً بصفة
 ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به فقالوا
 وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم
 يسم آدم فيها ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها ووصفها بأنها دار جزاء ولم يقل
 أنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفتنة ووصفها بأنها ليس فيها حزن وإن الداخلين
 إليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها دار
 السلام ولم يسم فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر
 فيها آدم وقال فيمن يدخلها وما هم منها بمخرجين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا
 يسهم فيها نصب وقد نذر آدم فيها هارباً فاراً عند أصابته المعصية وطفق يخصف ورق
 الجنة على نفسه وهذا النصب بعينه الذي نفاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم
 وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر
 أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب وقد أسمع فيه إبليس الكذب وغره وقاسمه عليه أيضاً
 بعد أن أسمعها إياه • وقد شرب آدم من شرابها الذي سلاه في كتابه شراباً طهوراً أي
 مطهراً من جميع الآفات المذمومة وآدم لم يظهر من تلك الآفات • وسماها الله تعالى
 مقعد صدق وقد كذب إبليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيه
 استحالة قط ولا تبديل ولا يكون باجماع المصالحين والجنة في أعلى عليين والله تعالى أعما
 قال أنى جاعل في الأرض خليفة ولم يقل أنى جاعله في جنة المأوى فقالت الملائكة أنجعل
 فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والملائكة أتقوا الله من أن تقول ما لا تعلم وهم القائلون
 لا علم لنا إلا ما علمتنا • وفي هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بني آدم سيفسدون
 في الأرض والا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق (لا يسبقونه
 بالقول وهم بأمره يعملون) والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير • قال الله
 تعالى (ويفعلون ما يؤمرون) والله تعالى أخبرنا أن إبليس قال لا آدم (هل أدلك على شجرة
 الخلد وملك لا يبلى) فإن كان قد أسكن الله جنة الخلد والملك الذي لا يبلى فكيف لم يرد

عليه نصيحته ويكذبه في قوله فيقول وكيف تداني على شيء أنا فيه قد أعطيته واختره بل كيف لم يحث التراب في وجهه ويسبه لأن إبليس لأن كان يكون بهذا الكلام مغويآله إنما كان يكون زارياً عليه لأنه إنما وعده على معصية ربه بما كان فيه لازئداً عليه • ومثل هذا لا يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون لأن العوض الذي وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد والملك الذي لا يبلى ولم يخبر الله آدم إذا سكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول إبليس ولا قبل نصيحته ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافراً ولما ساه عاصياً لأن من شك في خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق بخبر ربه فهو عاص • وإنما سمي الله آدم عاصياً ولم يسمه كافراً • قالوا فإن كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم وإبليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق البتة إنما هي دار المتقين وإبليس غير تقي فبعد أن قيل له (اهبط منها فما يكون لك أن تسكبر فيها) انفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والابعاد له بالعتو والاستكبار هذا مضاد لقوله تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تسكبر فيها) فإن كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبراً فليس تعقل العرب التي أنزل القرآن بأسانها ما التكبر • ولعل من ضعفت رويته وقصر بجه أن يقول إن إبليس لم يصل إليها ولكن وسوسته وصلت • فهذا قول يشبه قائله ويشاك كل معتقده وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال لأن المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة ومشافهة ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما ومما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه إنما وسوس إليه مخاطبة لأنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقابلة فمن ادعى على الظاهر تأويلًا ولم يقم عليه دليلاً لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاماً مسموعاً أو صوتاً قال رؤبة

* وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق *

وقال الأعشى

تسمع للحنى وسواساً إذا انصرفت * كما استعان بريح عشرين زجل
قالوا في قول إبليس لهما ما هنا كما ربكما عن هذه الشجرة دليلاً على مشاهدتهما والشجرة

* ولما كان آدم خارجاً من الجنة وغير ساكن فيها قال الله (ألم انهكما عن تلكما الشجرة) ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له ابليس لان آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهداً للشجرة مع قوله عز وجل (اليد يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فقد أخبر سبحانه خبراً محكماً غير مشتبّه انه لا يصعد اليه الاكلم الطيب وعمل صالح وهذا مما قدمنا ذكره أنه لا يلج المقدس المطهر الا مقدس مطهر طيب ومعاذ الله أن تكون وسوسة ابليس مقدسة أو ظاهرة أو خفية بل هي شركها وظلمة وخبث ورجس تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل اليه لانها خبيثة غير طيبة كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة ابليس ولا ولجت القدس قال تعالى (كلا ان كتاب الفجار لفي سجين) * وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان آدم نام في جنته وجنة الخلد لا نوم فيها باجماع من المسلمين لان النوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تغلب حال ودار السلام مسامة من تغلب الاحوال والنائم ميت أو كالميت قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لام حارثة لما قالت له يا رسول الله ان حارثة قتل معك فان كان صار الى الجنة صبرت واحتسبت وان كان صار الى ماسوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة هي انما هي جنات كثيرة فاخبر صلى الله عليه وسلم ان لله جنات كثيرة فاعل آدم اسكنه الله جنة من جناته ليست هي جنة الخلد قالوا وقد جاء في بعض الاخبار ان جنة آدم كانت بأرض الهند قالوا وهذا وان كان لا يصححه رواية الاخبار ونقله الآثار فالذي قبله الالباب ويشهد له ظاهر الكتاب ان جنة آدم ليست جنة الخلد ولا دار البقاء وكيف يجوز ان يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة اني جاعل في الارض خليفة وكيف أخير الملائكة أنه يريد أن يجعل في الارض خليفة ثم يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها الا من يدخل فيها كما سميت بدار الخلود فقد سماها الله بالاسماء التي تقدم ذكرناها تسمية مطلقة لا خصوص فيها فاذا قيل للجنة دار الخلد لم يجوز أن ينقص مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا فاسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء والامتحان وحينئذ كانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة (فالجواب) أن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين ونذكر أولاً قول من قال انها جنة الخلد التي وعدها الله للمتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال انها غيرها ثم تتبعها مقالة الآخرين

وما احتجوا به وما اجابوا به عن حجاج منازعهم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين
وابطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية
لاخراج آدم من الجنة واسكانه في الارض في دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك
الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأتي ادخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي
أخرج منها به وأنه أي فائدة في ذلك والرد على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة وإنما
هو صادر عن محض المشيئة التي لا حكمة وراءها ولما كان المقصود حاصلًا على كل تقدير
سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بنينا الكلام على التقديرين ورأينا أن الرد على هؤلاء
بدبوس السلاق (١) لا يحصل غرضاً ولا يزيل مرضاً فسلكننا هذا السبيل ليكون قولهم
مردوداً على كل قول من أقوال الامة وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة
الا بالله فنقول [أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما
هي جنة غيرها فهذا مما قد اختلف فيه الناس والاشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يحظر
بقولهم سواء أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك
واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الاشجعي عن أبي
حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الناس حتى يزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام
فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم
وذكر الحديث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه
أن يستفتحها لهم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه (قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة)
الى قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين) عقيب
قوله اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا أولًا في الارض وأيضاً فانه سبحانه وصف الجنة
التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية فقال تعالى (إن لك الا تجوع فيها
ولا تعرى وأنت لا تظمأ فيها ولا تضي) وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً ولو كان الرجل
في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له الجوع والظمأ والتعري والضحي للشمس وأيضاً
فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد
وملك لا يبلى فان آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وإن ملكها يبلى وأيضاً فان قصة
آدم في البقرة ظاهرة جداً في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء فانه سبحانه قال (واذ

(١) - هكذا في الاصول ويظهر أن يكون كنى به عن اللسان انه مصدحه

قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم . فهذا اهباط آدم وحواء وابليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع . وقيل انه خطاب لهم وللحية وهذا يحتاج الى نقل ثابت إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم وابليس . وقيل خطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى (وكننا لحكمهم شاهدين) . وقيل لآدم وحواء وذريتهما . وهذه الأقوال ضعيفة غير الاول لانها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه فثبت ان ابليس داخل في هذا الخطاب وانه من المهبطين من الجنة . ثم قال تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الاهباط الثاني لا بد أن يكون غير الاول وهو اهباطه من السماء الى الأرض وحينئذ فتكون الجنة التي اهبطوا منها أولاً فوق السماء وهي جنة الخلد وقد ذهبت طائفة منهم الزمخشري الى أن قوله اهبطوا منها جميعاً خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستبائهما ذريتهما . قال والدليل عليه قوله تعالى (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى) وقال ويدل على ذلك قوله (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وما هو الا حكم يعم الناس كلهم ومعنى بعضكم بعض عدو ما عليه الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية فان العداوة التي ذكرها الله انما هي بين آدم وابليس وذريتهما كما قال تعالى (ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) . وأما آدم وزوجه فان الله سبحانه أخبر في كتابه انه خلقها منه ليسكن اليها وقال سبحانه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وابليس وذريتهما ويدل عليه أيضاً عود الضمير اليهم بلفظ الجمع . وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وابليس في قولهم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما فهؤلاء ثلاثة آدم وحواء وابليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرة طريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع انه وجه الكلام . فان قيل فما يصنعون بقوله في سورة طه . (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) وهذا خطاب لآدم

وحواء . وقد أخبر بعداوة بعضهم بعضا قيل اما ان يكون الضمير في قوله اهبطا راجعاً الى آدم وزوجه أو يكون راجعاً الى آدم وابليس ولم يذكر الزوجة لانها تبع له وعلى الثاني فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالاهباط وهما آدم وابليس وعلى الاول تكون الآية قد اشتملت على أمرين . أحدهما أمره لآدم وزوجه بالهبط . والثاني جعله العداوة بين آدم وزوجه وابليس ولا بد أن يكون ابليس داخلاً في حكم هذه العداوة قطعاً كما قال تعالى ان هذا عدوك ولزوجك ، وقال لذريته ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية . وأما ذكر الاهباط فتارة يأتي بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التثنية يأتي بلفظ الافراد لابليس وحده . كقوله تعالى في سورة الاعراف (قال مامنعك ان لا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تكبر فيها) فهذا الاهباط لابليس وحده والضمير في قوله منها قيل انه عائد الى الجنة وقيل عائد الى السماء وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وابليس إذ مدار القصة عليهم وحيث أتى بلفظ التثنية فلما ان يكون لآدم وزوجه اذ هما اللذان باثرا الاكل من الشجرة وأقدا على العصية . وأما أن يكون لآدم وابليس اذ هما أبوا الثقلين فذكر حالهما وما آل اليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لاولادهما . والقولان محكيان في ذلك وحيث أتى بلفظ الافراد فهو لابليس وحده . وأيضاً فالذي يوضح ان الضمير في قوله اهبطا منها جميعاً لآدم وابليس ان الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجته فقال (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبا ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعاً) وهذا يدل على ان المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعاً وهذا لان المقصود اخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والانس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الامر لئلا يقتدوا بهما في ذلك فذكر أبوي الثقلين أبان في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الانس فقط وقد أخبر سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر انه اهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الكلمة فعلم ان هذا اقتضاء حكم الزوجية وانها صارت الى ما صار اليه آدم فكان تجريد العناية الى ذكر الابوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها الى ذكر أبي الانس وأمرهم والله أعلم وبالجملة فقوله (اهبطوا بهضكم لبعض عدو) ظاهر في الجمع فلا يسوغ حملة على الاثنين في قوله اهبطا . قالوا وأما قولكم انه كيف وسوس له بعد اهباطه منها ومحال أن يصعد اليها بعد قوله تعالى اهبط . فجوابه من وجوه * أحدها انه أخرج

منها ومنع من دخولها على وجه السكينة والكرامة واتخاذها داراً فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لا دم وزوجه ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل الشرط دار من أمروا بابتلائه ومحنته وإن لم يكونوا أهلا لسكنى تلك الدار ■ الثاني أنه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما * الثالث أنه لعله قام على الباب فناداهما وقاسمهما ولم يلبج الجنة * الرابع أنه قد روى أنه أراد الدخول عليهما فمنعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك • قالوا وبما يدل على أنها جنة الخلد بعينها أنها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) ولا جنة يعهد بها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علما عليها بالغلبة وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذي الثمار والفواكه وهذا كالمدينة لطيفة والنجم للثريا ونظائرهما بحيث ورد اللفظ عرقا بالالف واللام انصرف الى الجنة المعبودة المعلومه في قلوب المؤمنين • وأما أن أريد به جنة غير ما قلنا فهي منكورة كقوله (جنتين من أعناب) أو مقيدة بالاضافة كقوله (ولولا اذ دخلت جنتك) أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الارض كقوله (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصر منها مصبحين) الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الارض • قالوا وأيضا فإنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعده حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني الاضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالي لا يدخلني الا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشياء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشياء الحديث وفي السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل الى الجنة فقال اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لاهلها قال فذهب فنظر اليها والى ما أعددت الله لاهلها الحديث وفي الصحيحين في حديث الاسراء ثم رفعت لي سدره المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات

واما الباطنان فهرا في الجنة • وفيه أيضا ثم أدخلت الجنة فاذا جنابذ اللؤلؤ واذا
 تراها المسك وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا
 اسير في الجنة اذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا
 الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب الملك بيده فاذا طينه مسك اذ فر • وفي صحيح مسلم
 في حديث صلاة الكسوف ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم
 أقبل على أصحابه فقال انه عرضت لي الجنة والنار فقربت مني الجنة حتى لو تناولت منها
 قطناً لأخذه فلو أخذه لا كلمت منه ما بقيت الدنيا • وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود
 في قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون)
 أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت
 ثم تأوي الى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئاً فقالوا أى
 شيء نشئ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا الحديث • وفي الصحيح من حديث ابن
 عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب اخوانكم بأحد جعل الله
 أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي الى قناديل
 من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب ما كلمهم ومشرهم وميتلهم قالوا من
 يبلغ عنا اخواننا أنا في الجنة نرزق لسلاً يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب
 فقال الله أنا أبلغهم عنكم فانزل الله عز وجل (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله)
 الآية • وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما
 نسمة المؤمن طائر يعاق في الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه • وفي البخاري
 ان ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ان له مرضعاً في الجنة • وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطاعت في النار
 فرأيت أكثر أهلها النساء • والآثار في هذا الباب أكثر من ان تذكر وأما القول
 بان الجنة والنار لم تخلقا بعد • فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم
 وهم الذين يقولون ان الجنة التي أهبط منها آدم انما كانت جنة بشرق الارض وهذه
 الاحاديث وأمثالها ترد قولهم • قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها
 في الجنة وانها منتفية في الجنة التي أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري
 وغير ذلك فهذا كله حق لانكره نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا انما هو
 اذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لا ينفي أن يكون فيها

بين آدم وابلis ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين اليها الى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين . قالوا وأما قولكم ان الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة . نجوابه من وجهين * أحدهما أنه انما يمتنع ان تكون دار تكليف اذا دخلها المؤمنون يوم القيامة فينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه . الثاني ان التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وانما كان حجباً عليه في شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يمتنع وقوعه في جنة الخلد كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فان أردتم بان الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الاوقات فلا دليل لكم عليه وان أردتم ان غالب التكليف التي تكون في الدنيا منتفية فيها فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم . قالوا وهذا كما انه موجب الدالة وقول سلف الامة فلا يعرف بقولكم قائل من أئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت اليه « قال » الاولون الجواب عما ذكرتم من وجهين بجملة ومفصل . اما المجمل فانكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير اليه لامن قرآن ولا من سنة ولا أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لا مسنداً ولا مقطوعاً . ونحن نوجدكم من قال بقولنا . هذا أحد أئمة الاسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل (ان لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى) قال يعني في الارض وهذا عبد الله ابن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد ان ذكر خلق الله لآدم وزوجه ان الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن الى الارض التي منها أخذ وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتى قطعاً من قطف الجنة فانطلق بنوه ليطالبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بني آدم قالوا ان أبانا اشتى قطعاً من قطف الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد كفيتموه فالتهموا اليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنكم في موتاكم . وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله اهبطوا منها قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا . وهذا وهب بن منبه يذكر ان آدم خالق في الارض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وانه كان بعدن وان سيحون وجيحون والثرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يستقيها . وهذا منذر بن سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره بما حكاه عنه وحكاه في غير

التفسير عن أبي حنيفة فيما خالفه فيه فلم قال بقوله في هذه المسألة • وهذا أبو مسلم
الاصبغاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج
عليه بما هو معروف في كتابه • وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره
في قصة آدم في البقرة • وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل
له • فقال وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب الى ان الجنة والنار مخلوقتان الا انه كان
يقول انها ليست هي التي كان فيها آدم وامرأته ومن حكى القولين أيضاً أبو عيسى
الرماني في تفسيره واختار انها جنة الخلد • ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن
وعمر بن واصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعائمه أهل التفسير
ومن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال واختلاف في الجنة التي أسكنها
آدم فقال بعض المتكلمين كان بستاناً جعله الله له امتحاناً ولم يكن جنة المأوى ثم قال
ومن قال لم يكن جنة المأوى لانه لا تكليف في الجنة وآدم كان مكلفاً قال وقد قيل في
جوابه انها لا تكون دار التكليف في الآخرة ولا يمتنع ان تكون في وقت دار تكليف
دون وقت كما ان الانسان يكون في وقت مكلفاً دون وقت • ومن ذكر الخلاف في
المسألة أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في تفسيره فذكر هذين القولين وقولاً ثالثاً وهو
التوقف قال لا يمكن الجميع وعدم الوصول الى القطع كما سيأتي حكاية كلامه ومن
المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو انها لم تكن جنة الخلد انما كانت حيث شاء
الله من الارض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان ابليس فيها ثم أخرج قال
ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها • ومن ذكر القولين أيضاً أبو الحسن الماوردي فقال
في تفسيره واختلاف في الجنة التي أسكنها على قولين • أحدهما انها جنة الخلد • الثاني انها
جنة أعداها الله لها وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء
ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين • أحدهما انها في السماء لانه أمعها منهنها وهذا قول
الحسن • الثاني انها في الارض لانه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهاى عنها دون
غيرها من الثمار وهذا قول ابن يحيى وكان ذلك بعد ان أمر ابليس بالسجود لآدم والله
أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في ان الجنة
المذكورة في هذه الآية هل كانت في الارض أو في السماء ويتقدير انها كانت في
السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم
الباجي وأبو مسلم الاصبغاني هذه الجنة في الارض وحملوا الابهاط على الانتقال من
بقعة الى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا مصرأ • القول الثاني وهو قول الجبائي ان تلك

كانت في السماء السابعة قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم ان الالهباط الاول كان من
السماء السابعة الى السماء الاولى والالهباط الثاني كان من السماء الى الارض . والقول
الثالث وهو قول جمهور أصحابنا ان هذه الجنة هي دار الثواب والدليل عليه هو ان
الالف واللام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكنى آدم جميع الجنان محال فلا بد من
صرفها الى المعبود السابق والجنة المعبودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب
صرف اللفظ اليها قال . والقول الرابع ان الكل ممكن والادلة الثقلية ضعيفة ومتعارضة
فوجب التوقف وترك القطع . قالوا ونحن لا نقبل هؤلاء ولا نعتمد على ما حكى عنهم
والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا على هذا القول ما فيه كفاية
* وأما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه
الضواب فنقول وبالله التوفيق * أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول
الناس لا دم استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم منها الا خطيئة أبيكم فهذا الحديث
لا يدل على ان الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعينها فان الجنة
اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعالى (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ
أقسموا ليصر منها مصبحين) وقال تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من
الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب) وقال تعالى (ومثل الذين ينفقون
أموالهم ابتغاء مرضات الله وتبئنا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) وقال تعالى (واضرب لهم
مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل) الى قوله (ولولا اذ دخلت
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله) فان الجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم ان
يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه
وذريته من الجنة التي أسكنه الله اياها بذنبه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث . وأما
كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه ان يستفتحها لهم فلا يدل الحديث
عليه بشئ من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير الى مدلول الحديث
وامتنع القول بمخالفته وهل مدارنا الا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات
الله وسلامه عليه . قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وانه نزول من علو الى سفلى . فجوابه
من وجهين . أحدهما ان الهبوط قد استنقل في النقلة من أرض الى أرض كما يقال
هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعالى (اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم) وهذا كثير
في نظم العرب ونثرها قال

إن تهبطين بلاد قس ■ م يرتعون من الطلاح

وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا. الثاني أنا لا ننازعكم في ان الهبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السموات فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه . وأما قوله تعالى (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فهذا يدل على ان الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها تخالف الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها فالله سبحانه قاوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وهذا مشهود بالحس فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها ثم أهبطوا منها إلى الأرض التي هي محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى (إن لك الاتجوع فيها ولا تعري) إلى آخر ما ذكرتموه مع ان هذا حكم معاق بشرط والشرط لم يحصل فانه سبحانه إنما قال ذلك عقيب قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) وقوله (ان لك الاتجوع فيها ولا تعري) هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعنى ان اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد . قال وأما قولكم انه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليها لأنه لا دليل لكم على ان الله سبحانه كان قد أعلم آدم حين خلقه ان الدنيا منقضية فانية وان ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك فتقول ابليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد مالا يتناهى فان الخلد في لغة العرب هو اللبث الطويل كقولهم قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى لنموت (أبئنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) وكذلك قوله (وملك لا يبلى) يراد به الملك الطويل الثابت . وأيضا فلا وجه للاعتذار عن قول ابليس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وجواء على الكذب والله سبحانه قد أخبر انه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله فغرها بان اطمعهما في خلد الابد والملك الذي لا يبلى وبالجملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد التي وعدها المتفنون غير بين * ثم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول ملكها لكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين

سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من ابليس اذ قد علم ان الجنة دار الخلد . فان قلم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك فغره الخبيث وخدعه بان هذه الشجرة وحدها هي شجرة الخلد . قلنا فاقنعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في ذلك لان قوله كان خداعا وغرورا محضاً على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق « قالوا » وأما قولكم ان قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في ان جنة آدم كانت فوق السماء فتحزن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم الى اثباته قولكم انه كرر فيه ذكر الهبوط مرتين ولا بد ان يفيد الثاني غير ما افاد الاول فيكون الهبوط الاول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين اهل التفسير فقالت طائفة هذا القول الذي ذكرتموه وقالت طائفة منهم النقاش وغيره ان الهبوط الثاني انما هو من الجنة الى السماء والهبوط الاول الى الارض وهو آخر الهبوطين في الوقوع وان كان أولهما في الذكر وقالت طائفة أتى به على جهة التغليظ والتأكيد كما تقول للرجل اخرج اخرج وهذه الاقوال ضعيفة . فلما القبول الاول فيظهر ضعفه من وجوه . أحدها انه مجرد دعوى لادليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المنصير اليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه . الثاني ان الله سبحانه قد أهبط ابليس لما امتنع من السجود لآدم اهباطا كونيا قدريا لا سبيل له الى التخلّف عنه فقال تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين) وقال في موضع آخر (اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين) وسواء كان الضمير في قوله منها راجعا الى السماء أو الى الجنة فهذا صريح في اهباطه وطرده ولعنه واد حاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد اليها بعد اهباط الله له . وهذا وان كان ممكنا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغي أن يضار اليه . وأما الوجود الاربعة التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة فهي مع أمر الله تعالى بالهبوط مطلقا وطرده ولعنه ودحوره لادليل عليها لامن اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المنصير اليه وما هي الا احتمالات مجردة وتقديرات لادليل عليها . الثالث ان سياق قصة اهباط الله تعالى لابليس ظاهرة في انه اهباطا الى الارض من وجوه . أحدها انه سبحانه نبه على حكمة اهباطه بما قام به من التكبر المقتضي غاية ذله وطرده ومعاملته بتقيض قصده وهو اهباطه من فوق السموات الى قرار الارض ولا تقتضي الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافاة حاله لحال

الملائكة الاكرمين • الثاني انه قال (فخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين)
 وكونه رجيماً ملعوناً ينبغي أن يكون في السماء بين المقرين المطهرين • الثالث أنه قال (اخرج
 منها مذؤماً مدحوراً) وملكوت السموات لا يعلوه المذؤم المدحور أبداً • وأما القول
 الثاني فهو القول الاول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو
 مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد بما رد به القول الذي قبله • وأما القول
 الثالث وهو انه للتأكيد فان أريد التأكيد اللفظي المجرد فهذا لا يقع في القرآن وان
 أريد به انه مستلزم للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح
 فالصواب أن يقال اعيد الالهباط مرة ثانية لانه علق عليه حكماً غير المعاق على الالهباط
 الاول فانه علق على الاول عداوة بعضهم بعضاً فقال (اهبطوا بعضكم لبعض عدو)
 وهذه جملة حالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الاكثرين • والمعنى اهبطوا متعادين
 وعلق على الهبوط الثاني حكيمين آخرين أحدهما هبوطهم جميعاً والثاني قوله (فاما
 يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فكأنه قيل اهبطوا
 بهذا الشرط مأخوذاً عليكم هذا العهد وهو انه مهما جاءكم مني هدى فمن اتبعه منكم
 فلا خوف عليه ولا حزن ياحقه ففي الالهباط الاول إيدان بالعقوبة ومقاباتهم على
 الجريمة وفي الالهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع
 هداي ومصيره الى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرهم بالالهباط الاول
 وجبر من اتبع هداي بالالهباط الثاني على عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما
 كسر آدم بالأخراج من الجنة وجبره بالكلمات التي تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن
 تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأهل طاعته في كسره لهم ثم جبره بعد
 الانكسار كما يكسر العبد بالذنوب ويذله به ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره
 بأنواع المصائب والحن ثم يجبره بالعافية والنعمة أنفتح له باب عظيم من أبواب معرفته
 ومحبه وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وان ذلك الكسر هو نفس رحمته به
 وبره ولطفه وهو أعلم بمصاحبة عبده منه ولكن العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء
 ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك ولا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالذنو
 منه والزلفى لديه الا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة فلا سبيل الى
 الوصول الى المحبوب الا بذلك كما قيل

تذل لمن تهوى لتحظى بقربه * فكهم عزة قد نالها العبد بالذل

اذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن * ذليلاً له فاقر السلام على الوصل

(٤ - مفتاح - اول)

وقال آخر

اخضع وذل لمن تحب فليس في * شرع الهوى أتف يشال ويقعد

وقال آخر

وما فرحت بالوصل نفس عزيزة * وما العز الا ذلها وانكسارها
 • قالوا واذا علم ان ابليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإيائه من السجود لا آدم
 ثبت ان وسوسته له ولزوجه كانت في غير المحل الذي أهبط منه والله أعلم • قالوا
 وأما قولكم ان الجنة انما جاءت معرفة باللام وهي تنصرف الى الجنة التي لا يعهد
 بنو آدم سواها فلا ريب أنها جاءت كذلك ولكن العهد وقع في خطاب الله تعالى آدم
 لسكنها بقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) فهي كانت معهودة عند آدم ثم أخبرنا
 سبحانه عنها معرفاً لها باللام التعريف فانصرف الغرض بها الى تلك الجنة المعهودة
 في الذهن وهي التي سكنها آدم ثم أخرج منها من أين في هذا ما يدل على محلها وموضعها
 بنفي أو اثبات • وأما مجيء جنة الخلد معرفة باللام فلأنها الجنة التي أخبرت بها الرسل
 لأممهم ووعدوا الرحمن عباده بالغيب فحيث ذكرت انصرف الذهن اليها دون غيرها
 لأنها قد صارت معلومة في القلوب مستقرة فيها ولا ينصرف الذهن الى غيرها ولا يتوجه
 الخطاب الى سواها وقد جاءت الجنة في القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان في بقعة
 من الارض كقوله تعالى (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين)
 فهذا لا ينصرف الذهن فيها الى جنة الخلد ولا الى جنة آدم بحال • قالوا وأما قولكم انه
 قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة واثار مخلوقتان وأنه لم ينزاع في ذلك الا
 بعض أهل البدع والضلال • واستدلوا لكم على وجود الجنة الآن حتى لا تنزعكم فيه وعندنا
 من الأدلة على وجودها أضعاف ما ذكرتم ولكن أي تلازم بين أن تكون جنة الخلد
 مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكأنكم تزعمون أن كل من قال ان جنة
 آدم هي جنة في الارض فلا بد له أن يقول ان الجنة والدار لم يخلقنا بعد وهذا غلط منكم
 منشؤه من توهمكم أن كل من قل بأن الجنة لم تخلق بعد فانه يقول ان جنة آدم هي في
 الارض وكذلك بالعكس ان كل من قال ان جنة آدم في الارض فيقول ان الجنة لم تخلق
 فاما الاول فلا ريب فيه وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لافي المذهب ولا في الدليل فأنتم
 نصبتم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على انكار قولهم ورده وإبطاله ولكن
 لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح • قالوا وأما قولكم ان جميع ما
 نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التي وجد بعضها من ابليس

عدو الله فهذا انما يكون بعد القيامة اذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق . فجوابه من وجهين . أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضى نفيه مطلقا لقوله تعالى (لا لغو فيها ولا تأثيم) ولقوله تعالى (لا تسمع فيها لاغية) فهذا نفي عام لا يجوز تخصيصه الا بمخصص بين والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا فلا يدخلها الا خالد فيها فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر . الثاني ان ما ذكرتم انما يصار اليه اذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم انها جنة الخلد بعينها وحينئذ يتعين المصير الى ما ذكرتم فاما اذا لم يقد دليل سالم على ذلك ولم تجمع الامة عليه فلا يسوغ مخالفة مادلت عليه النصوص البينة بغير موجب والله أعلم . قالوا ومما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعد الهالكتون ان الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن عمره أجلا ينتهي اليه وانه لم يخلقه للبقاء . ويدل على هذا ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله يارب فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب الى أولئك الملائكة الى ملائ منهم جلوس قتل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ثم رجع الى ربه فقال ان هذه تحببتك ونحية بنيك بينهم فقال الله له ويدها مقبوضتان اختر أيتهما شئت فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته قال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فاذا كل انسان مكتوب عمره بين عينيه فاذا رجل أضوؤهم أو من أضوؤهم قال يارب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمرا أربعين سنة قال يارب زدني عمره قال ذلك الذي كتبت له قال أي رب فاني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذلك قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم ابعدها منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت أليس قد كتبت لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فتسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قالوا فهذا صريح في أن آدم لم يكن مخلوقا في دار الخلد التي لا يموت من دخلها وانما خلق في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجلا معلوما وفيها أسكن . فإن قيل فاذا كان آدم قد علم أن له عمرا ينتهي اليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب ابليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعا في الخلد . فالجواب ما تقدم من الوجهين اما أن يكون المراد

بالخلد المكث الطويل لا أبد أو يكون عدوه ابليس لما قاسمه وزوجه وغرها وأطعمهما
 بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره • قالوا والمعمول عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة
 (إني جاعل في الأرض خليفة) وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس ولما عجبت الملائكة من
 ذلك وقالوا (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)
 عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعله في الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد
 بل أعلمه من علمي ما لا تعلمونه فأظهر من فضله وشرفه بأن علمه الاسماء كلها ثم عرضهم
 على الملائكة فلم يعرفوها و (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم)
 وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به اخبار الرب تعالى لملائكته وأظهر تعالى
 فضله وشرفه وأعلمه بما لم تعلمه الملائكة وهو خليفة معمول في الأرض لأفوق السماء • فإن
 قيل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعل في الأرض في مآله
 ومصيره وهذا لا ينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء أولاً ثم يصير إلى الأرض
 للخلافة التي جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا انتصب عنه المفعول
 • فالجواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلقه لخلافة الأرض لالسكنى جنة الخلود
 وخبره الصدق وقوله الحق وقد علمت الملائكة أنه هو آدم فلو كان قد أسكنه دار الخلود
 فوق السماء لم يظهر للملائكة وقوع الخبر ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلمه
 المتضمن رد قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فأنهم إنما سألوا هذا السؤال
 في حق الخليفة المعمول في الأرض فأما من هو في دار الخلد فوق السماء فلم تتوهم الملائكة
 منه سفك الدماء والفساد في الأرض ولا كن اظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء
 راداً لقولهم وجواباً لسؤالهم بل الذي يحصل به جوابهم وضد ما توهموه اظهار تلك
 الفضائل والعلوم منه وهو في محل خلافته التي خلق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل
 منه هناك الاضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح إن تأمله وأما اسم الفاعل
 وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلا أن هذا اخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل
 من جعله الخليفة في الأرض وقد صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر في أنه
 من أول الامر جعله خليفة في الأرض وأما جعله في السماء أولاً ثم جعله خليفة في
 الأرض ثانياً وإن كان مما لا ينافي الاستخلاف المذكور فهو مما لا يقتضيه اللفظ بوجه
 بل يقتضي ظاهره خلافة فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله نذرن
 • قالوا وأيضاً فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم من تراب
 وهو تراب هذه الأرض بل اريب كما روى الترمذي في جامعه من حديث عوف عن

قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك السهل والحزن والخبيث والطيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر أنه خلقه من سلاله من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة مالم يطبخ فإذا طبخ فهو غار . وقيل فيه هو المتغير الرائحة من قولهم صل إذا أنتن والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون قيل المصبوب من سنتت الماء إذا صببته وقيل المنتن المسن من قولهم سنتت الحجر على الحجر إذا حككته فإذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا منتنا وهذه كلها أطوار التراب الذي هو مبدؤه الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات لا قبل التخليق ولا بعده وإنما أخبر عن إسجد الملائكة له وعن ادخاله الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نسق واحد مرتباً بعضها ببعض . قالوا فإين الدليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات هذا مما لا دليل لكم عليه أصلاً ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به . قالوا ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد انتن من تغيره وإنما محله هذا الأرض التي هي محل المتغيرات والتفاسدات وأما ما كان فوق الأفلاك فلا ياحقه تغير ولا انتن ولا فساد ولا استحالة . قالوا وهذا أمر لا يرتاب فيه العتلاء . قالوا وقد قال تعالى (وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن تلك جنة الخلد . قالوا وأيضاً فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كما تقدم ولم يذكر في قصته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وأبلغ في بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الإهباط من السماء التي نقل إليها كما ذكر ذلك في حق إبليس حيث لم يجبيء في القرآن ولا في السنة حرف واحد أنه نقله إلى السماء ورفعها إليها بعد خلقه في الأرض علم أن الجنة التي أدخلها لم تكن هي جنة الخلد التي فوق السموات . قالوا وأيضاً فإنه

سبحانه قد أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عبثاً ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك
 فدل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانتا جنة آدم هي جنة الخلد لكانوا قد خلقوا في
 دار لا يؤمرون فيها ولا يهون وهذا باطل بقوله (أحسب الإنسان أن يترك سدى) قال
 الشافعي وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال (أحسبتم أنا خلقناكم عبثاً) فهو تعالى
 لم يخلقهم عبثاً ولا تركهم سدى وجنة الخلد لا تكليف فيها • قالوا وأيضاً فإنه خلقها
 جزاء للعاملين بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) وجزاء للمتقين بقوله (ولنعم دار المتقين)
 ودار الثواب بقوله (ثواباً من عند الله) فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين
 ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الخور والولدان • وبالجملة حكمته تعالى
 اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهد وأنواع الطاعات وإذا
 كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مطابق لها • قالوا فإذا جمع
 ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة في الأرض وأن إبليس
 وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبط إبليس من السماء وأنه أخبر
 ملائكته أنه جاء سيل في الأرض خليفة وإن دار الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم وأن من
 دخلها لا يخرج منها أبداً وإن من دخلها ينعم لا يبؤس وأنه لا يخاف ولا يزن وأن الله
 سبحانه حرمها على الكافرين وعدو الله إبليس أكفر الكافرين فيحال أن يدخلها أصلاً
 لا دخول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك
 مما ذكرناه من مناقات أوصاف جنة الخلد للجنة التي أسكنها آدم إذا جمع ذلك بعضه
 إلى بعض ونظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك
 والله المستعان • قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل
 السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال أنها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض
جدة أو غير ذلك فهو من المتفاسفة والملاحدين والمعتزلة أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين
 فإن هذا يقوله من يقوله من المتفاسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف الأمة
 وأئمتهم متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
 إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامها
 رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها
 فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع
 إلى حين) فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وإن بعضهم لبعض عدو ثم قال (ولكم
 في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) وهذا بين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما اهبطوا

الى الارض فانهم لو كانوا في الارض وانتقلوا منها الى ارض اخرى كانتقل قوم موسى
من ارض الى ارض كان مستقرهم ومتاعهم الى حين في الارض قبل الهبوط كما هو بعده
وهذا باطل . قالوا وقد قال تعالى في سورة الاعراف لما قال ابليس (انا خير منه
خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج
انك من الصاغرين) يبين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة
الارض فان ابليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير في قوله منها عائد الى معلوم وان
كان غير مذكور في اللفظ لان العلم به أغنى عن ذكره . قالوا وهذا بخلاف قوله
(اهبطوا مصر) فان لكم مسائل) فانه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وانما ذكر ما اهبطوا
اليه بخلاف اهباط ابليس فانه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكون من علو الى
سفل وبنو اسرائيل كانوا يجيال السراة المشرفة على مصر الذي يهبطون اليه ومن هبط
من جبل الى واد قيل له اهبط . قالوا وايضاً فبنو اسرائيل كانوا يسرون ويرحلون
والذي يسير ويرحل اذا جاء بلدة يقال نزل فيها لان من عادته ان يركب في مسيره فاذا
وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه وانظر النزول كلنظر
الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط الا اذا كان من علو الى سفل وقال تعالى عقب قوله اهبطوا
بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تميمون وفيها
تموتون ومنها تخرجون) فهذا دليل على انهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يقيمون
وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريح في انهم انما صاروا اليه بعد الاهباط . قالوا
ولو لم يكن في هذه الا قصة آدم وموسى لكنت كافية فان موسى صلى الله عليه وسلم
انما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته من الخروج من الجنة من السكد والمشقة
فلو كانت بستاناً في الارض لكان غيره من بساتين الارض يعوض عنه وموسى أعظم
قدراً من ان يلومه على ان اخرج نفسه وذريته من بستان في الارض . قالوا وكذلك
قول آدم يوم القيامة لما يرغب اليه الناس ان يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل اخرجكم
منها الا خطيئة ابيكم فان ظهور هذا في كونها جنة الخلد وانه اعتذر لهم بانه لا يحسن منه
ان يستفتحها وقد اخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة . قال الأولون اما قولكم ان
من قال انها جنة في الارض فهو من المتفلسفة والمعتزلة او من اخوانهم فقد
أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء . ومشاركة أهل الباطل للمحقق في المسئلة
لا يدل على بطلانها ولا تكون اضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يخص بها فان أردتم ان
يقول بذلك الا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم ان هؤلاء من جملة القائلين بهذا لم يفدكم

شيئاً • قالوا وأما قولكم وسلف الأئمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن
نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلاً عن
اتفاقهم • قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولاً
ولا شاذاً ولا مشهوراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أسكن آدم جنة
الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد • قالوا وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن
غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد • فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه
العراق ومن قال بقوله قد قالوا إن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليسوا
عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشحونة
من علومهم • وقد ذكرنا قول ابن عينة وقد ذكر ابن مزين في تفسيره • قال
سألت ابن نافع عن الجنة مخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل • قالوا فلو كان عند ابن
نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك أنها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك
• وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى (وقلنا اهبطوا منها) قال ابن
عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا ولم
يذكر في كتابه غيره فأين إجماع سلف الأئمة وأئمتها • قالوا وأما احتجاجكم بقوله تعالى
(ولكم في الأرض مستقر) عقيب قوله اهبطوا فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد
فإن أحد الأقوال في المسئلة أنها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردي في
تفسيره وقد تقدم • وأيضاً فإن قوله (ولكم في الأرض مستقر) يدل على أن لهم مستقراً
إلى حين في الأرض المنقطة عن الجنة ولا بد فإن الجنة أيضاً لها أرض • قال تعالى عن
أهل الجنة (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تقبوا) من الجنة حيث
نشاء فنعلم أجر العاملين (فدل على أن قوله (ولكم في الأرض مستقر) المراد به الأرض
الخالية من تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضاً وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة ثم صار
في أرض الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضاً فلا
تدل الآية على أن جنة آدم هي جنة الخلد • قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم
بقوله تعالى (قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فإن المراد به الأرض التي اهبطوا
إليها وجعلت مسكناً لهم بدل الجنة • وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمنه
ذكر الإخراج منها • قالوا وأما قوله تعالى لا يأس (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر
فيها) • وقولكم إن هذا إنما هو في الجنة التي في السماء والأجنة الأرض لم يمنع إبليس
من التكبر فيها فهو داليل لنا في المسئلة فإن جنة الخلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر

فيها أصلاً • وقد أخبر تعالى أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخانهما وتكبر عليهما وحسدتهما وهما حينئذ في الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد إليها بعد اهباطه وإخراجه منها • قالوا والضمير في قوله اهبطوا منها إما أن يكون عائداً إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر ثم تكبر وكذب وخان في الجنة فدل على أنها ليست في السماء • أو يكون عائداً إلى الجنة على القول الآخر ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا في تلك التي أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرناه فعلى التقديرين لا تدل الآية على أن الجنة التي جرى لآدم مع إبليس ماجرى فيها هي جنة الخلد • قالوا وأما قولكم إن بني إسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على الأرض التي يهبطون وهم كانوا يسيرون ويرحلون فذلك قيل لهم اهبطوا فهذا حق لاننا نعلمكم فيه وهو بعينه جواب لنا فإن الهبوط يدل على أن تلك الجنة كانت أعلا من الأرض التي أهبطوا إليها وأما كونها جنة الخلد فلا • قالوا والفرق بين قوله اهبطوا مرة وقوله اهبطوا منها فإن الأول لنهاية الهبوط وغايته واهبطوا منها متضمن لمبدئه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال من مكان عال إلى مكان سافل فأي تأثير لابتداء الغاية ونهايتها في تعيين محل الهبوط بأنه جنة الخلد • قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع لا يفيد شيئا أفترى كان ذلك بستاناً مثل آحاد هذه البساتين المقطوعة المهووعة التي هي عرضة الآفات والتعب والنصب والظلم والحرق والسقي والتلقيح وسائر وجود النصب الذي يالحق هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجل من أن يلوم آدم على خروجه وإخراجه منه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وإنما كانت جنة لا يباحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يظلم ولا يضحي للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها التعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب في خروجه منها • قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجه من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها بل إذا كانت غيرها كن أبغ في الاعتذار فانه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها

ثم خرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية اقدام الطائفتين فمن كان له فضل علم في هذه المسئلة فليجد به فهذا وقت الحاجة اليه ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضائته فليكل الأمر الى علمه ولا يرضى لنفسه بالتقصيص والازراء عليه وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب اذا لم يكن من أهل الكر والفر والطلعن والضرب فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان

اذا تلاقى الفحول في لجب * فكيف حال الغصيص في الوسط

هذه معاهد حبيج الطائفتين مجتازة ببابك واليك تساق وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق فمن لم يكن له به شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التعويب والمعدرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين والنجس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه واذا عنظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم فارحل بهمتك من بين الأموات وعليك بعلم ابراهيم فقد ذكرنا في هذه المسئلة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعلمه لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره الا من كان من الفضلاء المصنفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل واليه الاستناد فانه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره اليه وهو حسبنا ونعم الوكيل

فصل

ولما اهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لانواع الحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم وهو عهده الذي عهد اليه والى بنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار الى رضوانه ودار كرامته . قال تعالى عتب اخراجهم منها (فلما اهبطوا منها جميعا فلما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفي الآية الأخرى قال (اهبطناهم جميعا فلما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم النيامة أعمى) قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فانسيتها وكذلك اليوم تنسى) فلما كسره سبحانه باهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده اليهم . فقال تعالى (فلما يأتينكم مني هدى) وهذه هي ان الشرطية المؤكدة بما اندالة على استغراق الزمان . والمعنى أي وقت وأي حين أناكم مني هدى وجعل جواب هذا الشرط جملة شرطية وهي قوله (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) كما تقول ان زرتني فمن بشرني بقدومك فهو حر وجواب الشرط

يكون جملة تامة اما خبراً محضاً كقولك ان زرتنى أكرمك أو خبراً مقروناً بالشرط
 كهذا أو مؤكداً بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى (وان اطعموهم انكم لمشركون) •
 واما طلباً كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله
 وقوله واذا لتيتموهم فاصبروا وقوله تعالى (واذا حللتم فاصطادوا فاذا انسلخ الاشهر
 الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وأكثر ما يأتى هذا النوع مع اذا التى تفيد
 تحقيق وقوع الشرط لسر وهو افادته تحقيق الطلب عند تحقيق الشرط متى تحقق الشرط
 فالطلب متحقق فأتى باذا الدالة على تحقيق الشرط فعلم تحقيق الطلب عندها وقد يأتى مع
 ان قايلاً كقوله تعالى (وان كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم) • واما جملة انشائية
 كقوله لعبد الكافر ان أسامت فأنت حر ولامرأته ان فعلت كذا فأنت طالق فهنا
 انشاء للعق والطلاق عند وجود الشرط على رأي أو انشاء له حال التعليق ويتأخر نفوذه
 الى حين وجود الشرط على رأي آخر • وعلى التقديرين فجواب الشرط جملة انشائية •
 والمقصود ان جواب الشرط فى الآية المذكورة جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى
 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الشرط يقتضى ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط
 العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذى هو ملزوم علة ومقتضى للجزاء الذى
 هو لازم فان كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون دخول الآخر
 ممكناً كدخول الجنة بالاسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهدى
 وهذه هى عامة شروط القرآن والسنة فانما اسباب وعمل والحكم ينتفى بالتفاء عاته وان
 كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوماً خاصاً والجزاء لازماً عاماً متى تحقق
 الشرط الملزوم الخاص تحقق الجراء اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال ان كان هذا
 انساناً فهو حيوان وان كان البيع صحيحاً فالملك ثابت • وهذا غالب ما يأتى فى قياس
 الدلالة حيث يكون الشرط دليلاً على الجراء فيلزم من وجوده وجود الجراء لأن
 الجراء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجراء وان
 وقع هذا الشرط بين علة ومعلول فان كان الحكم معللاً بعلة صح ذلك وجاز ان يكون
 الجراء أهم من الشرط كقولك ان كان هذا مرتداً فهو حلال الدم فان حل الدم أهم
 من حله بالردة • الا ان يقال ان حكم العلة المعنية ينتفى بانتفاء وان ثبت الحكم بعلة
 أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المعنية فمحال ان ينتفى مع زوالها وحينئذ فيعود
 التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر
 ومن عدمه عدمه وتتمام تحقيق هذا فى مسألة تعاليل الحكم الواحد بعلمتين ولاناس فيه

نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها ان الحكم الواحد ان كان واحداً بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعالىه بالعلل المختلفة وان كان واحداً بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يحجز تعالىه بعائتين مختلفتين وبهذا التفسير يزول الاشتباه في هذه المسئلة والله أعلم . ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلل مختلفة انما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفي تعليل الحكم بعائتين انما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما فالقولان عند التحقيق يرجعان الى شيء واحد . والمقصود ان الله سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذي عهد الى آدم سبباً ومقتضياً لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفائه كما تقدم بيانه ونفي الخوف والحزن عن متبع الهدى نفي لجميع أنواع الشرور فان المكروه الذي ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه ان يقع به واذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائماً في خوف وحزن وكل خائف حزين فكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فعل المحبوب وحصول المكروه . فالأقسام أربعة خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فنفي الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي أنزله على السنة رسله وأتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت والازوم فان أهل الجنة لا بد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسي نفسي فأخبر سبحانه انهم وان خافوا فلا خوف عليهم أي لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه وأتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدال على نفي التجدد والحدوث أي لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم اذا لم يذكروا ماسلف منهم بل هم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن على مافات . وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي نفي لحوقه لهم جملة أي الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يلزمهم والله أعلم . فالحزين انما يحزن في المستقبل على ماضى والخائف انما يخاف في الحال مما يستقبل فلا خوف عليهم أي لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يعرض لهم حزن على مافات . وقال في الآية الأخرى (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) فنفي عن متبع هداه أمرين الضلال والشقاء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ (فاما يا أيها الذين آمنوا فمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى) والآية نفى مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقاً فاقنضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى ولا يضل في الآخرة ولا يشقى فيها فان المراتب أربعة

هدى وشقاوة في الدنيا وهدى وشقاوة في الآخرة . لكن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في كل
 دار أظهر مرتبتها فذكر الضلال في الدنيا إذ هو أظهر لنا وأقرب من ذكر الضلال في
 الآخرة . وأيضاً فضلال الدنيا أضل ضلال في الآخرة وشقاء الآخرة مستلزم للضلال
 فيها فنبه بكل مرتبة على الاخرى فنبه بنفي ضلال الدنيا على نفي ضلال الآخرة فان
 العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه . قال الله تعالى في الآية الاخرى
 (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم
 حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك آياتنا لنفسيتها وكذلك اليوم تنسى)
 وقال في الآية الاخرى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً)
 فأخبر أن من كان في هذه الدار ضالاً فهو في الآخرة أضل وأما نفي شقاء الدنيا فقد
 يقال انه لما انتفى عنه الضلال فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة
 القلب وذائق طعم الايمان فوجد حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتعم به ومصير القلب
 حياً بالايمان مستنيراً به قوياً به قد نال به غذاءه ورواهه وشفاءه وحياته ونوره وقوته
 ولذته ونعيمه ما هو من أجل أنواع النعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات . قال الله
 تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم
 أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فهذا خبر أصدق الصادقين ومخبره عند أهله عين
 اليقين بل هو حق اليقين ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يحياه الله حياة طيبة بحسب
 ايمانه وعمله ولكن يغلط الجفافة الأجلاف في مسمى الحياة حيث يظنونها التمتع في أنواع
 المآكل والمشرب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الاعداء والتفنن بأنواع
 الشهوات ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ كثير من البهائم
 منها أكثر من حظ الانسان فمن لم تكن عنده لذة الا اللذة التي تشاركه فيها السباع
 والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة
 بأمر اذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والاخوان
 والمساكن ورضي بتركها كلها والخروج منها رأساً وعرض نفسه لأنواع المكارم والمشاق
 وهو متحل بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه لا تأخذه
 في ذلك لومة لائم حتى ان أحدهم ابتاع الرمح بصدرة ويقول فزت ورب الكعبة ويستطيع
 الآخر حياته حتى ياتي قوته من يده ويقول انها حياة طويلة ان صبرت حتى آكلها ثم
 يتقدم الى الموت فرحاً مسروراً ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك
 ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف ويقول الآخر انه ليمر بالقلب اوقات يرقص فيها طرباً

• وقال بعض العارفين انه لتمر بي أوقات أقول فيها ان كان أهل الجنة في مثل هذا انهم
لن يغيث طيب ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فقالوا
انك تواصل فقال اني لست كهيتكم اني أظل عند ربي يطعمني ويسقي علم أن هذا
طعام الارواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذورة العليا منه وغيره اذا تعلق بغباره رأى ملك
الدنيا ونعيمها بالنسبة اليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا • وغلط من قال انه كان يأكل
ويشرب طعاما وشرابا يقتدى به بدنه لوجود • أحدها انه قال أظل عند ربي يطعمني
ويسقي ولو كان أكلا وشربا لم يكن وصالا ولا صوما • الثاني أن النبي صلى الله عليه
وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيتكم في الوصال فأنهم اذا وصلوا تضرروا بذلك وأما هو صلى
الله عليه وسلم فإنه اذا وصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب
وأنا أيضا لا أواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما قررهم على قولهم
انك تواصل ولم ينكره عليهم دل على انه كان مواصلا وأنه لم يكن يأكل أكلا وشربا يفطر
الصائم • الثالث انه لو كان أكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه
فانه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال فكيف يصح
الجواب بقوله لست كهيتكم وهذا أمر يعلمه غالب الناس ان القلب متى حصل له ما يفرحه
ويسره من نيل مطلوبه ووصل حبيب أو ما يغمه ويسوؤه ويحزنه شغل عن الطعام
والشراب حتى ان كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا تطلب نفسه أكلا •
وقد أفصح القائل في هذا المعنى

لها أحاديث من ذكر لك تشافها * عن الشراب وتلاها عن الزاد

لها بوجهك نور تستضيء به * ومن حديثك في اعتابها حادي

اذا اشتكت من كلال السير أو عدها * روح القدوم فتحيا عند ميعاد

والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد
به الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالايان فذكرها ابن عباس رضي الله
عنهما لكونها أهم وهي الغاية المطلوبة وضلال الدنيا أظهر وبالنجاة منه يخبر من كل شر
وهو أضل ضلال الآخرة وشفائها فلذلك ذكره وحده والله أعلم

فصل

وهذان الضلالان أعين الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيرا في كلامه ويخبرناهما

حظ أعدائه ويذكر ضدّهما وهما الهدى والفلاح كثيراً ويخبر أنّهما حظ أوليائه • أما
 الأول فكقوله تعالى (إنّ المجرمين في ضلال وسعر) فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء
 والعذاب • وقال تعالى (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين) • وأما
 الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم (أولئك على هدى من
 ربهم وأولئك هم المفلحون) وكذلك في أول لقمان • وقال في الأنعام (الذين آمنوا
 ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ولما كانت سورة أم القرآن
 أعظم سورة في القرآن وأقرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج اليه العبد وأعمها
 نفعاً ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
 عليهم) فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال (غير المغضوب عليهم ولا
 الضالين) فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل من
 الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين معاً لتكون الدلالة على كل منهما بصريح
 لفظه • وأيضاً فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة فإن الغضب على اليهود أظهر
 لعنادهم الحق بعد معرفته والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم • وقد صح
 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون

— ❦ —

فصل

وقوله تعالى (فأما يأتينكم مني هدى) هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله
 (أهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ثم قال (فأما يأتينكم مني هدى) وكلا الخطابين
 لأبوي الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون منيئون داخلون تحت شرائع الأنبياء
 وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة وإن نينا بعث اليهم كما بعث إلى الانس كما لا خلاف بينها
 أن مسيئتهم مستحق للعقاب • وإنما اختلف علماء الاسلام في المسلم منهم هل يدخل
 الجنة فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقيل بل نوابهم سلامتهم
 من الجحيم • وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد ابليس وإنما عي لبني آدم وصالح
 ذريته خاصة • وحكى هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى • واحتج الأولون
 بوجوه • أحدها هذه الآية فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن
 ولا يضل ولا يشقى وهذا مستلزم لكل النعم • ولا يقال إن الآية إنما تدل على نفي العذاب
 فقط ولا خلاف أن مؤمنهم لا يعاقبون • لانا نقول لو لم تدل الآية إلا على أمر عدي
 فقط لم يكن مدحاً لمؤمني الانس ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدي وهو عدم الخوف

والحزن • ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل فأخبره سبحانه أنه معطيه وذريته عهداً من اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء • ومعلوم أنه لا ينتفى ذلك كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام بذكر التصريح بنفي غاية المكروهات أولى • الثاني قوله تعالى (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قفى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويحرمكم من عذاب أليم) فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم إخباراً بقوله أن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد انجاة من العذاب كان ذلك حاصلًا بقوله (ويحرمكم من عذاب أليم) بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة • الثالث قوله تعالى في الحور العين (لم يطمئنهن إنس قبلهم ولا جان) فهذا يدل على أن مؤمني الجن والانس يدخلون الجنة وأنه لم يسبق من أحد منهم طمئ لا أحد من الحور فدل على أن مؤمنهم يتأتى منهم طمئ الحور العين بعد الدخول كما يتأتى من الانس ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الإخبار عنهم بذلك • الرابع قوله تعالى (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) فكما دخل كافرهم في الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم في الأولى • الخامس قوله في صالحهم (فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً) والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذي يهدي إليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم • السادس قوله تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسوله فيدخل في المبشرين ويستحق البشارة • السابع قوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) ع

سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية اليها فمن هداها اليها فهو ممن دناها اليها فمن اعتدى
من الجن فهو من المدعويين اليها • الثامن قوله تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر
الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضهم ببعض
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدون فيها الا ماشاء الله ان ربك حكيم
عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألياً تكلم
رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا
وغررهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك
القرى بظلم أهلها غافلون • لكل درجات مما عملوا » وهذا عام في الجن والانس فأخبرهم
تعالى ان لكلهم درجات من عمله فافقضي أن يكون لحسنهم درجات من عمله كما لحسن
الانس • التاسع قوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) وقوله تعالى (ان الذين
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة
خالدون فيها جزاء بما كانوا يعملون) ووجه التمسك بالآية من وجود ثلاثة •
أحدها عموم الاسم الموصول فيها • الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على
أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم يع بعموم علته فإذا كان
دخول الجنة مرتباً على الاقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى
ذلك استحق الجزاء • الثالث انه قال (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك
أصحاب الجنة خالدون فيها جزاء بما كانوا يعملون) فدل على ان كل من لا خوف عليه
ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى (فمن اتبع هداي
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وأنه متناول للفريقين ودلت هذه الآية على أن
من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة • العاشر انه اذا دخل مسيئهم النار
بعدل الله فدخل محسنهم الجنة بفضلهم ورحمته أولى فان رحمته سبقت غضبه والفضل
أغلب من العدل ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار • وأما الجنة
فيدخلها من لم يعمل خيراً قط بل ينشئ لها أقواماً يسكنهم إياها من غير عمل عملوه
ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصل اليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم
وصدقتهم وأعمال البر التي يهدونها اليه بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل
اصلاً • وقد ثبت بنص القرآن واجماع الأمة ان مسيئ الجن في النار بعدل الله
وبما كانوا يكسبون فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون • لكن قيل انهم

يكونون في روض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده فإن ثبتت حجة يجب اتباعها والا فهو مما يحكي ايعلم وصحته موقوفة على الدليل والله أعلم

(فصل)

ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هاد الاورهي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تفقد
في تصديقه وامتنال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله وعلى هذين الأصلين مدار
الايان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر به يتبعهما أمران آخران وهما نفي شهات الباطل الواردة
عليه المانعة من كمال التصديق وان لا يتخمش بها وجد تصديقه ودفع شهوات النبي الواردة
عليه المانعة من كمال الامتثال فهنا أربعة أمور • أحدها تصديق الخبر • الثاني بذل الاجتهاد
في رد الشبهات التي توحىها شياطين الجن والانس في معارضة • الثالث طاعة الامر
والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذان
الأمران أعنى الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعهاده كإن
الأصلين الآخرين وهما تصديق الخبر وطاعة الامر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعهاده
وذلك ان العبد له قوتان قوة الادراك والظن وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة
الارادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل فالشبهة تؤثر فساداً في القوة العقلية
النظرية ما لم يداوعها بدفعها والشهوة تؤثر فساداً في القوة الارادية العملية ما لم يداوعها
باخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكّر ما من به عليه من نزاهته وطهارته مما يليق
غيره من ذلك (والنجم اذا هوى ما نزل صاحبكم وما غوى) فما نزل دليل على كمال علمه
ومعرفته وانه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وانه أبر العالمين فهو الكامل في
علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذات خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على
سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى رواء الترمذى وغيره
فالراشد ضد الغاوى والمهدي ضد الضال وقد قال تعالى (كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم
قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمعوا بخلقهم فاستمعتم بخلقكم كما استمع الذين من
قبلكم بخلقهم وخضعتهم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك
هم السافرون) فذكر تعالى الأصلين وهما داء الاولين والآخريين أحدهما الاستماع
بخلقهم وهو النصيب من الدنيا والاستماع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة
الامر بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا

يذهب طبيعته في حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى به على التزود لمعادته والثاني
الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله (وخضتم كالذي خاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة
التي لم تخلق للأخرة لاتزال ساعية في نيل شهواتها فإذا نالتها فأنما هي في خوض بالباطل
الذي لا يجدى عليها الا الضرر العاجل والآجل . ومن تمام حكمة الله تعالى انه يبتلي هذه
النفوس بالشقاء والتعب في تحميل مرادها وشهواتها فلا تفرغ للخوض بالباطل الا
قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية لكانت أئمة تدعوا الى النار وهذا حل من تفرغ
منها كما هو مشاهد بالميان وسواء كان المعنى وخضتم كالخرب الذي خاضوا أو كالفرق
الذي خاضوا فان الذي يكون لار احد والجمع ونظيره قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق
به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) لكن لا يجري على
جمع تصحيح فلا يصح المسامون الذي جاءوا وإنما يصح غالباً في اسم الجمع كالخرب
والفرق أو حيث لا يذكر الموصوف وان كان جمعاً كقول الشاعر

وان الذي جاءت تقيح دمؤمهم * هم القوم كل القوم يأم خالد

أوحى يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به) ثم قال (أولئك هم الممتقون) ونظيره الآية التي نحن فيها وهي قوله (وخضعتم كلذي خاضوا) أو كان المعنى على الأول الآخر وخضعتم خوضاً كخوض الذي خاضوا فيكون صفة لصدر محذوف كقوله اضرب كلذي ضرب وأحسن كلذي أحسن ونضارم وعلى هذا فيكون العائد منصوباً محذوفاً وحذفه في مثل ذلك قياس مطرد على التولين فقد دهم سبحانه على الخوض بالباطل والتباعد الشهوات وأخبر أن من كانت هذه حاله فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها (قلوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نجحز مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين) فقد كروا الأصول الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوى الحاجات فهذان الأصلان هما ماها وابتة ول التوفيق

(فصل)

والقلب السليم الذي يخو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم للأمراء ولم تبق فيه منازعة للأمراء ولا معارضة لغيره فهو سليم عما سوى الله وأمره لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فأنه وحده غاية وأمره وشرعه

وسياته وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا تثر عليه الاوهي مجتازة تعلم انه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها • وحقيقتها انه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفاً وطمعاً ورجاء ففنى بحبه عن حب ماسواه وبخوفه عن خوف ماسواه ورجاءه عن رجاء ماسواه وسلم لامره ولرسوله تصديقاً وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمة ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره فسلم لربه انقياداً وخضوعاً وذلاً وعبودية وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيدته ظاهراً وباطناً من مشكاة رسوله وعرض ماجاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده ولم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجاه الى أن يتبين له وسالم أوليائه وحزبه المفلحين الدائنين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها وعادى أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهما الداعين الى خلافهما

فصل

وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى (ان الذين يتلون كتاب الله) وفي قوله (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى اتل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة (وقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن) حقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ التام هي الاتباع يقال اتل أثر فلان وتلوت أثره وقسمته بمعنى تبعت خلفه ومنه قوله تعالى (والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها) أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً أي يتبع وسمي تلى الكلام تالياً لانه يتبع بعض الحروف بعضاً لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضاً مرتبة كما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة • والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقاً بخبره وإتماماً بأمره وانتهاء بنبيه وإتماماً به حيث ما قدك انقدت معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الشئ في الدنيا والآخرة فانهم أهل تلاوة ومتابعة حقاً

فصل

ثم قال تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه فقال (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا) أي عن الذكر الذي أنزلته فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل كقياحي وقراءتي لا إلى المفعول وليس المعنى ومن أعرض عن أن يذكرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سندكره . وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها . والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكراً قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى (ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) وقال تعالى (وما هو إلا ذكر للعالمين) وقال تعالى (إن الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وأنه لكتاب عزيز) وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذکر وخشى الرحمن) وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله ونظيره في إضافة اسم الفاعل (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت أوصافاً على أعرف المعارف وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير)

فصل

وقوله تعالى (فإن له معيشة ضنكا) فسرهما غير واحد من الساف بعذاب القبر وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) فهذا في البرزخ (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) فهذا في القيامة الكبرى ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطات أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم يجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

وكنتم عن آياته تستكبرون) فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب
البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى (ولو ترى اذ يتوفى الذين
كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الجحيم) فهذه الاذاقة
هي في البرزخ وأولها حين الوفاة فانه معطوف على قوله (يضربون وجوههم وأدبارهم)
وهو من القول المذخور مقوله لدلالة الكلام عليه كمنظاره وكلاهما واقع وقت الوفاة . وفي
المصحيح عن البراء بن عازب رضى الله عنه في قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال نزلت في عذاب القبر والاحاديث في عذاب
القبر تكاد تبلغ حد التواتر . والله تصود ان الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره
وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى فان له معيشة ضنكا وتكفل لمن حفظ
عهده أن يحياه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى (من عمل صالحاً من
ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنجينه حياته طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)
فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده عاماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة
بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب
بالآخرة وقال سبحانه (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين
وانهم يصعدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) فأخبر سبحانه ان من ابتلاه بقرينه
من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب اعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله
فكان عقوبة هذا الاعراض أن يقض له شيطاناً يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق
فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاب هلاكه وافلاسه
قال (يا ليت بيئي وبينك بعد المشركين فبئس القرين) وكل من أعرض عن الاهتمام
بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة . فان قيل فهل لهذا عذر في
ضلاله اذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى (ويحسبون أنهم مهتدون) . قيل لا
عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الاعراض عن الوحي الذي جاء به
الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فانه مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى
فاذا ضل فأنما أتى من تقريره واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة
ومحجزه عن الوصول اليها فذلك له حكم آخر والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وأما
الثاني فان الله لا يعذب أحداً الا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى (وما كنا معذنين
حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة
بعد الرسل) . وقال تعالى في أهل النار (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) . وقال

تعالى (أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرامة
فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين)
وهذا كثير في القرآن

فصل

وقوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال رب لم نحشرني أعمى وقد كنت بصيراً
اختلف فيه هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر والذين قالوا هو من عمى
البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) • وقوله (لقد كنت
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد) وقوله (يوم يرون الملائكة
لا بشرى يومئذ للمجرمين) • وقوله (لتروا الجحيم ثم لترونها عين اليقين) ونظائر هذا
مما ثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالى (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل
ينظرون من طرف خفي) • وقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم
بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون) • وقوله (ورأى المجرمون النار فظنوا
أنهم مواقعوها) والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله (قال
رب لم يحشرني أعمى وقد كنت بصيراً) وهو لم يكن بصيراً في كفره قط بل قد تبين
له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق فكيف يقول وقد كنت بصيراً وكيف
يجاب بقوله (كذلك أنتم آياتنا ففسيتها وكذلك اليوم تنسى) بل هذا الجواب فيه تبيين
على أنه من عمى البصر وأنه جوزى من جنس عمله فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله
به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر
في الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب
وقال تعالى (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم
يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً) • وقد قيل في هذه الآية أيضاً أنهم عمى وبكم
وصم عن الهدى كما قيل في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ
ويسمعون ويبصرون ومن نصرته العمى والبكم والسم المضاف لبصر والسمع والنطق
قال بعضهم هو عمى وصم وبكم مقيد لا مطلق فهم عمى عن رؤية ما يبصرهم وسماعه • ولهذا
قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرون شيئاً يبصرهم • وقال آتروا هذا الحشر
حين ترفعهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف

قاموا كذلك ثم انهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروى عن الحسن . وقال آخرون
 هذا انما يكون اذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الاسماع والابصار والنطق حين
 يقول لهم الرب تبارك وتعالى (اخسؤا فيها ولا تكلمون) حينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم
 فيصيرون باجمعهم عمياً بكما صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم الا
 الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمي عن الحجة انما
 مرادهم انهم لا حجة لهم ولم يريدوا ان لهم حجة هم عمي عنها بل هم عمي عن الهدى كما كانوا
 في الدنيا فان العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه وبهذا يظهر ان الصواب
 هو القول الآخر وأنه عمي البصر فان الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناً ويقر بما كان يجحده
 في الدنيا فليس هو أعمي عن الحق يومئذ (وفصل الخطاب) ان الحشر هو الضم والجمع ويراد
 به تارة الحشر الى موقف القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم محشورون الى الله
 حفاة عراة غرلا وكقوله تعالى (واذا الوحوش حشرت) وكقوله تعالى (وحشرناهم فلم
 نغادر منهم أحداً) ويراد به الضم والجمع الى دار المستقر فحشر المتقين جمعهم وضمهم الى الجنة
 وحشر الكافرين جمعهم وضمهم الى النار . قال تعالى (يوم نحشر المتقين الى الرحمن
 وفداً) . وقال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله
 فاندوهم الى صراط الجحيم) فهذا الحشر هو بعد حشرهم الى الموقف وهو حشرهم
 وضمهم الى النار لانه قد أخبر عنهم انهم (قالوا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي
 كنتم به تكذبون) . ثم قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وهذا الحشر
 الثاني وعلى هذا فهم ما بين الحشر الاول من التبور الى الموقف والحشر الثاني من الموقف
 الى النار فعند الحشر الاول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني
 يحشرون على وجوههم عمياً وبكأوصما فكل موقف حال يابق به ويقتضيه عدل الرب
 تعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعينه بعضاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
 اختلافاً كثيراً)

فصل

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته اخراج آدم وذريته من
 الجنة اعاضهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سبباً موصلاً لهم اليه وطريقاً
 واضحاً بين الدلالة عليه من تمسك به فاز واهتدي ومن اعرض عنه شقي وغوى . ولما
 كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل اليه أبداً الا من باب

العلم والارادة فالارادة باب الوصول اليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه وكل كل
 انسان انما يتم بهذين النوعين همة ترقية وعلم يصره ويهديه فان مراتب السعادة والنجاح
 انما تفوت العبد من هاتين الجريتين أو من احدهما اما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك
 في طلبها أو يكون عالماً بها ولا تهض همة اليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوساً وقلبه
 عن كماله الذي خلق له مصدوداً منكوساً قد أسام نفسه مع الأنعام راعياً مع الحمل
 واستطاب اقيامات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل لاكن رفع له علم
 فشمير اليه وبورك له في تفرد في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه قدابت غايات شوقه
 الا لهجرة الى الله ورسوله ومقتت نفسه الرفقاء الا ابن سبيل يرافقه في سبيله . ولما
 كان كمال الارادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة
 العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له الا بها أن تكون ارادته متعلقة بالمراد الذي
 لا يبالي ولا يفوت وعزومات همة مسافرة الى حضرة الحي الذي لا يموت ولا سبيل له
 الى هذا المطلب الأسنى والخط الأوفى الا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليفه وحبيبه
 الذي بعثه لذلك داعياً وأقامه على هذا الطريق هادياً وجعله واسطة بينه وبين الأنعام
 وداعيا لهم باذنه الى دار السلام وأبى سبحانه أن يفتح لاحد منهم الا على يديه أو يقبل من
 أحد منهم سميّاً الا أن يكون مبتدأ منه ومنهياً اليه . فالطرق كلها الا طريقه صلى الله
 عليه وسلم مسدودة والقلوب بأسرها الا قلوب أتباعه المنقادة اليه عن الله محبوسة مصدودة
 فحق على من كان في سعادة نفسه ساعياً وكان قلبه حياً عن الله واعياً أن يجعل على هذين
 الأصلين مدار أقراله وأعماله وأن يصيرها أخيته التي اليها مفرغه في حياته وطاء له
 فلا جرم كن وضع هذا الكتاب مؤسساً على هاتين القاعدتين ومقصود التعريف بشرف هذين
 الأصلين (وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة) . اذ كان
 هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها على حين انقطاعي اليه عند بيته وإنتائي
 نفسي ببابه مسكيناً ذليلاً وتعرضي لتفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلاً فما خاب من أنزل
 به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقبلاً وبجماه نزيلاً . ولما كان العلم أمام الارادة
 ومقدماً عليها ومفضلاً لها ومرشداً لها قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة . ثم تتبعه
 ان شاء الله بعد التراغ منه كتاباً في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها
 وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها والاستدلال بأسائر طرق الأدلة من النقل والعقل
 والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلقها بالذلة الحق الذي لا اله غيره بل
 لا ينبغي أن تكون الا له ومن أجله والرد على من انكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلاً ونقلاً

وفطرة وقياساً وذوقاً ووجداً فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن
 تجلي عليك وخود أبقارها البديعة الجمال ترفل في حللها وهي ترف اليك فاما شمس منازلها
 بسعد الاسعد واما خود ترف الى ضرير مقعد فاختر لنفسك احدي الخطئين وانزلها
 فهاشئت من المنزلتين ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا وانما
 أودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمل ومطالع له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله
 ثمرته ومنفعة ولصاحبه كله ومشقته مع تعرضه لطعن الطاعنين ولا اعتراض المناقشين
 وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكسود يعرض على عقول العالمين وإلقاء نفسه وعرضه
 بين محال الحاسدين وانباب البغاة المعتقدين فلك أيها القارئ صفوه ولمؤلفه كدوره
 وهو الذي تحشم غراسه وتعبه ولك ثمره وها هو قد استهدف لسهام الراشقين واستعذر
 الى الله من الزلل والخطأ ثم الى عبادة المؤمنين . اللهم فعيذاً بك ممن قصر في العلم والدين
 باعه وطالت في الجهل وآذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الاحسان اساءة والسنة بدعة
 والعرف نكراً وظلمه يحزى بالحسنة سيئة كاملة وبالسيدة الواحدة عشراً قد اتخذ بطر
 الحق وغمط الناس سلباً الى ما يحبه من الباطل ويرضاه ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من
 النكر الا ما وافق ارادته أو حالف هواه يستطيل على أولياء الرسول وحزبه باصغريه ويحالب
 أهل الغي والجهالة ويذاحمهم بركبته قد ارتوى من ماء آجن وتضلع واستشرف الى مراتب
 ورتبة الانبياء وتطاع يركض في ميدان جهله مع الجاهلين ويبرز عليهم في الجهالة فيظن
 أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين من تلك الوراثة النبوية بمنزل واذا أزل
 الوراثة منازلهم منها فنزلته منها أقصى وأبعد منزل

نزلوا بمكة في قبائل هاشم * ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وعياذاً بك ممن جعل الملامة بضاعته والعذل نصيحته فهو دائماً يبدى في الملامة
 ويعيد . ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يستفيد . بل عياذاً بك من عدو في صورة ناصح
 وولي في مسالمة بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه حذراً وإشفاقاً وتنفيره وتحذيره إلى ساعاً
 وإيقاقاً واذا كانت العين لا تكاد الا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فما
 احرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءاً من الاتفات ويسافر في طريق مقصده بينهم
 سفره الى الأحياء بين الاموات وما أحسن ما قاله القائل

وفي الجبل قبل الموت موت لأهله * وأجسامهم قبل القبور قبور

وأرواحهم في وحشة من جسدوهم * وليس لهم حتى النشور نشور

اللهم فلك الحمد واليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا

حول ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل • فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول

❦ الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه ❦

(وبيان عموم الحاجة اليه وتوقف كل العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه)

قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيدهم فقال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه • أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر • والثاني اقتران شهادتهم بشهادته • والثالث اقترانها بشهادة ملائكته • والرابع أن في ضمن هذا تركيبتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلائه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين • وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة رأيت رجلاً قدم رجلاً إلى اسمعيل ابن اسحق القاضي فادعي عليه دعوى فسأل المدعي عليه فأنكر فقال للمدعي ألك بينة قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بما ذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرف في كتابه الحديث قال ما علمت إلا خيراً • قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فمن عدل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت فقال قم فهاته فقد قبلت شهادته • وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه • الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهل وأصحابه ليس بمستعار لهم • السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلائه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفاً • السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم • الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيدهم • التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادر عنه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه

إقامة وإنطاقاً وتعلماً وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً . العاشر
أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحته عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد أدوا الحق
المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم
في معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم
من الأجر مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله وكذلك كل من شهد
بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضاً فهذه عشرة أوجه في هذه الآية
. الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما
نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . فقال تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون
والذين لا يعلمون) كما قال تعالى (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) وهذا يدل
على غاية فضلهم وشرفهم . الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجبل بمنزلة العميان
الذين لا يبصرون فقال (أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) فأنهم إلا
علم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجبل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه
. الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولى العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه
حقاً وجعل هذا نساء عالمهم واستشهاداً بهم . فقال تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذي
أنزل إليك من ربك هو الحق) . الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع
إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم . فقال (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي
إليهم فاستألفوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على
الأنبياء . الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد
بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى (أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي
أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق
فلا تكونن من الممترين) . الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم
به وأمره أن لا يعبدوا بالجاهلين شيئاً . فقال تعالى (وقرآننا فرقناه لتقرأه على الناس على
مكث ونزلاً تنزيلاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم
يخرون للإذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً) وهذا شرف
عظيم لأهل العلم وتحتة أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به
غيرهم أو لا . الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن
جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم . فقال تعالى
(وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن

به وما يجحد بآياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك
 إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا
 الظالمون) وسواء كان المعنى ان القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ
 وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخير عنه بخبرين • أحدهما أنه آيات بينات • الثاني انه
 محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم • أو كان المعنى انه آيات بينات في صدورهم
 أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليسا بمختلفين •
 وعلى التقديرين فهم مدح لهم وثناء عليهم في ضمة الاستشهاد بهم فتأمل • الوجه الثامن عشر
 أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم • فقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل
 بالقرآن من قبل أن يقضي اليك وحيه وقل رب زدني علما) وكفى بهذا شرفاً للعلم أن
 أمر نبيه أن يسأله المزيد منه • الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات
 أهل العلم والايان خاصة • فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في
 المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انثزوا فانثزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
 والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير) وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع
 الدرجات في أربعة مواضع • أحدها هذا • والثاني قوله (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله
 وجلت قلوبهم واذا تلايت عليهم آياته زادتهم ايماناً على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة
 ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حتماً هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم)
 والثالث قوله تعالى (ومن يأت مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى) والرابع
 قوله تعالى (وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحة)
 فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الايمان الذي هو العلم النافع
 والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهد فعادت رفعة الدرجات كلها الى العلم والجهد
 اللذين بهما قوام الدين • الوجه العشرون • أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والايمان
 يوم القيامة على بطلان قول الكفار • فقال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون
 ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب
 الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) الوجه الحادي والعشرون
 أنه سبحانه أخبر انهم أهل خشية بل خصهم من بين الناس بذلك • فقال تعالى (انما
 يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور) وهذا حصر خشية في أولى العلم •
 وقال تعالى (جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها أبداً
 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه) وقد أخبر ان أهل خشية هم العلماء

فدل على ان هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين . وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا . الوجه الثاني والعشرون انه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يد لهم على صحة ما أخبر به ان أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى (وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) . وفي القرآن بضعة وأربعون مثالا وكان بعض السلف اذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين . الوجه الثالث والعشرون انه سبحانه ذكر مناظرة ابراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعته درجته بعلم الحجة فقال تعالى عقيب مناظرة لأبيه وقومه في سورة الانعام (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم) قال زيد بن أسلم رضي الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة . الوجه الرابع والعشرون انه سبحانه أخبرانه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدى والقلائد ليعلم عباده انه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فقال تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علما) فدل على ان علم العباد ربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والامر . الوجه الخامس والعشرون أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر انه خير مما يجمع الناس فقال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وفسر فضل الله بالايمان ورحمته بالقرآن والايمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل . الوجه السادس والعشرون . انه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بانه قد آتاه خيرا كثيرا . فقال تعالى (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة اصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح . الوجه السابع والعشرون . انه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجابها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم . فقال تعالى (وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) . الوجه الثامن والعشرون . أنه سبحانه ذكر عبادة المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وان يذكروه على اسدائها لهم فقال تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذا ذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) الوجه التاسع والعشرون . انه سبحانه لما أخبر ملائكته بانه يريد ان يجعل في الارض خليفة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك

الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم فابى ابليس فلعنه وأخرجه من السماء (وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه) أحدها انه سبحانه رد على الملائكة لما سأله كيف يجعل في الارض من هم أطوع له منه فقال (اني أعلم ما لا تعلمون) فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحى عبادته والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والايان من هو خير من الملائكة وظهر من ابليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم واسكانه الارض من الحكم الباهرة . الثاني انه سبحانه لما أراد اظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم فعلمه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . جاء في التفسير انهم قالوا لن يخلق ربنا خلقاً هو أكرم عليه منا فظنوا أنهم خير وافضل من الخليفة الذى يجعله الله فى الارض فلما امتحنهم بعلم ما علمه هذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه . فقالوا (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) . حينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال (يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم) أقروا له بالفضل . الثالث انه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال لهم (ألم أقل لكم انى اعلم غيب السموات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وانه أحاط علماً بظواهرهم وبواطنهم وبغيب السموات والارض فتعرف اليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفاً للعلم . الرابع انه سبحانه جعل فى آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على ان العلم أشرف ما فى الانسان وان فضله وشرفه انما هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد اظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلمهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رويات ما عجز عنه علماء التعبير حينئذ قدمه ومكنه وسلم اليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه فى الارض فدل على ان صورة العلم عند بنى آدم أبهى وأحسن من

الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة • وهذا وجه مستقل في تفضيل العالم مضاف الى ما تقدم فتم به ثلاثون وجها • الوجه الحادى والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى (ولكن أكثرهم يجهلون) وقال (ولكن أكثرهم لا يعلمون) وقال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجاهل بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم • وقال (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) أخبر أن الجاهل شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمر والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجاهل شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجاهل بل هم أعداؤهم على الحقيقة • وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه (فلا تكونن من الجاهلين) • وقال كلمه موسى عليه الصلاة والسلام (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) • وقال لاول رسله نوح عليه السلام (انى أعظك أن تكون من الجاهلين) فهذه حال الجاهلين عنده والاول حال أهل العلم عنده • وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفة وفقهه • فقال تعالى (واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) وأمر نبيه بالاعراض عنهم فقال (وأعرض عن الجاهلين) وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومما ركبتهم كما فى قوله (واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) • وقال تعالى (واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) • وكل هذا يدل على قببح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند الناس فإن كل أحد يترأ منه وإن كان فيه • الوجه الثانى والثلاثون ان العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والخير كله سببه النور والحياة فإن النور يكشف عن حقائق الاشياء ويبين مراتبها والحياة هي المصلحة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الاقوال والاعمال فكلما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياء الذى سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرتة منه وضده الوقاحة والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرتة من القبيح كالحياء الذى هو المطر الذى به حياة كل شئ • قال تعالى (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) كان ميتا بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الايمان نوراً يمشى به فى الناس • وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرول على شئ من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتية من يشاء

والله ذو النضل العظيم) . وقال تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . وقال تعالى (وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لنهتدى الى صراط مستقيم) فأخبر انه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الاضاءة والاشراق فجمع بين الأصلين الحياة والنور . وقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهتدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم) وقال تعالى (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير) وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) وقال تعالى (قد أنزل الله اليكم ذكراً رسولاً ينزلو شايكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور) وقال تعالى (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ عليم) فضرب سبحانه مثلاً لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن كقال أبي بن كعب رضى الله عنه مثل نوره في قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والايمان الذي أعطاه إياه كما قال في آخر الآية (نور على نور) يعنى نور الايمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وان لم يسمع فيها بالأثر فإذا سمع فيها بالأثر كان نوراً على نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والايمان في غير موضع من كتابه كقوله (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) ففضل الله الايمان ورحمته القرآن . وقوله تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وقد تقدمت هذه الآيات . وقال في آية النور (نور على نور) وهو نور الايمان على نور القرآن . وفي حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى كتفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدنو على الصراط وداع يدعو فوقه (والله يدنو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم) والأبواب التي على كتفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود

الله حتى يكشف السر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه رواه الترمذى وهذا لفظه
 • والامام أحمد ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ
 الله في قلب كل مؤمن فذكر الأصليين وهما داعي القرآن وداعي الايمان • وقال حذيفة
 حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل
 القرآن فعلموا من الايمان ثم علموا من القرآن • وفي الصحيحين من حديث أبي موسى
 الأشعري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن
 كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل النمرة
 طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها
 مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الخنزيرة طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس
 أربعة أقسام أهل الايمان والقرآن وهم خيار الناس • الثاني أهل الايمان الذين لا يقرؤون
 القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء والأشقياء قسمان • أحدهما من أوتي قرآناً بلا
 إيمان فهو منافق • والثاني من لا أوتي قرآناً ولا إيماناً • والمقصود أن القرآن والايمان
 هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وانهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة
 وعلمهما أجل العلوم وأفضاها بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما (والله يهدي
 من يشاء الى صراط مستقيم) الوجه الثالث والثلاثون ان الله سبحانه جعل صيد الكلب
 الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضاً من شرف العلم انه لا يباح
 إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم
 وفضله • قال الله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من
 الجوارح مكلين تعلمونن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عايكم واذكروا اسم الله عليه
 واتقوا الله ان الله سريع الحساب) ولولا منزلة العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم
 والجاهل سواء • الوجه الرابع والثلاثون ان الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي
 كتب له التوراة بيده وكلمه منه اليه انه رحل الى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علماً الى
 علمه فقال (واذ قال موسى اقتناه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا) حرصاً منه
 على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فاما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له (هل
 أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً) فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه
 لا يتبعه إلا بأذنه وقال (على أن تعلمن مما علمت رشداً) فلم يجبه تمتحناً ولا متعنتاً وانما جاء
 متعلماً مستزيداً علماً الى علمه • وكفى بهذا فضلاً وشرفاً للعلم فان نبي الله وكليمه سافر
 ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له

قرار حتى لقيه وطلب منه متابعتة وتعليمه وفي قصصهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها . الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) نذب تعالى المؤمنين الى التفقه في الدين وهو تعلمه وانذار قومهم اذا رجعوا اليهم وهو التعليم . وقد اختلف في الآية ف قيل المعنى ان المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فيكون النفير على هذا نفير تعلم والطائفة تقال على الواحد فما زاد قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة . وقالت طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا الى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين فاذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهرتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الأكثرين وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصالة فانه حيث استعمل انما يفهم منه الجهاد . قال الله تعالى (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه النظم . وعلى القواين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه فان ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمائة ان شاء الله تعالى . الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى (والعصر إن الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكانتهم (وبيان ذلك) ان المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . احداها معرفة الحق . الثانية عمله به . الثالثة تعليمه من لا يحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر ان كل أحد في خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة . وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى . وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضاً تعليماً وارشاداً فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال فان الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مكسلاً لغيره وكماله باصلاح قوته العامة والعملية فصالح القوة العامة بالايمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات

وتكميله غيره بتعليمه اياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بمخايفه والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داء هادياً الى كل خير . الوجه السابع والثلاثون انه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) وقد تقدمت هذه الآية . وقال في يوسف (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) وقال في كلمه موسى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمراً عظيماً خصه به على غيره ولا يثبت له الا الأقوياء أولو العزم هبأ له بعد أن بلغ أشده واستوى يعني تم وكملت قوته . وقال في حق المسيح (يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل) وقال في حقته ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به . وقال في حق داود (وآتيناها الحكمة وفصل الخطاب) وقال في حق الخضر صاحب موسى وفناه (فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمته . وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفثت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا ما سألان وكلاً آتينا حكماً وعلماً) فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهم بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداودي والسليمانى ووجههما ومن صار من الأئمة الى هذا ومن صار الى هذا وترجيح الحكم السليمانى من عدة وجوه وموافقة للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقييد . وقال تعالى (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس نجعلنه قرأطيس تبردونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله) يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلاً على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا من فضل العلم وشرفه وانه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد . وقال تعالى (لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته

ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما
 يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
 يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقد اختلف في هذا اللحاق النبي فقيل هو اللحاق في
 الزمان أى يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحاق في الفضل والسبق وعلى التقديرين
 فامتق عليهم سبحانه بان علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة وياها من منة عظيمة
 فانت الممن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن . الوجه الثامن والثلاثون ان أول سورة
 أنزلها الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه ما لم يعلم
 فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان بما علمه اياه وذلك يدل على شرف التعليم
 والعلم . فقال تعالى (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك
 الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم) فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن
 العلم وذكر خلقه خصوصاً وعموماً . فقال (الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ
 وربك الأكرم) وخص الانسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائب وآياته الدالة
 على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكال رحمته وانه لا إله غيره ولا رب سواه وذكر
 هنا مبدأ خلقه من علق ليكون العلق مبدأ الأطوار التى انتقلت اليها النطفة فمبدأ
 تعاقب التخايك ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بانه الأكرم وهو الافعل من
 الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فان الخير كله بيديه والخير
 كله منه والنعمة كلها هو موليا والكمال كله والمجد كله له فهو الأكرم حقاً ثم ذكر تعليمه
 عموماً وخصوصاً . فقال الذى علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعاليم الملائكة والناس ثم ذكر
 تعليم الانسان خصوصاً ، فقال (علم الانسان ما لم يعلم) فاشتملت هذه الكلمات على
 انه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها فان الوجود له مراتب أربعة احداها مراتبها
 الخارجية المدلول عليها بقوله خالق ، المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله (علم
 الانسان ما لم يعلم) ، المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطية مصرح بها في قوله
 الذى علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فان الكتابة فرع النطق والنطق فرع
 التصور فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وانه سبحانه هو معطيها بخلقها
 وتعليمه فهو الخالق المعلم وكل شئ في الخارج فيخلق وجسد وكل علم في الذهن
 فتعليمه حصل وكل لفظ في اللسان أو خط في البنان فبقاقداره وخلقته وتعليمه وهذا
 من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله الا هو الرحمن الرحيم ، والمقصود أنه سبحانه
 تعرف الى عبادته بما علمهم اياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى فكان العلم أحد الأدلة

الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفاً وفضلاً له . الوجه التاسع والثلاثون
 أنه سبحانه سمي الحجة العلمية سلطاناً ، قال ابن عباس رضي الله عنه كل سلطان في
 القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى (قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له مافى
 السموات ومافى الأرض ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون) يعنى
 ما عندكم من حجة بما قائم ان هو الا قول على الله بلا علم ، وقال تعالى (ان هي الا أسماء
 سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) يعنى ما أنزل بها حجة ولا برهاناً بل
 هي من تلقاء أنفسكم وآبائكم . وقال تعالى (أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم ان
 كنتم صادقين) يعنى حجة واضحة فأتوا بها ان كنتم صادقين في دعواكم الا موضعاً واحداً
 اختلف فيه وهو قوله (ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه) ف قيل المراد به القدرة والملايك
 أى ذهب عني مالى وملكى فلا مال لى ولا سلطان وقيل هو على بابيه أى انقطعت حجتى
 وبطلت فلا حجة لى . والمقصود ان الله سبحانه سمي علم الحجة سلطاناً لأنها توجب
 تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان
 اليد ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليد فان الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فانما
 ينقاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وان أظهر العناد والمكابرة فقلبه
 خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه ان لم يكن معه علم يساس به فهو
 بمنزلة سلطان السباع والاسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فانه
 قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار فى علمه فهو اما لضعف حجته وسلطانه
 واما لقهر سلطان اليد والسيوف والا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له .
 . الوجه الأربعون ان الله تعالى وصف أهل النار بالجهل وأخبر انه سد عاينهم طرق العلم
 فقال تعالى حكاية عنهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعترفوا
 بذنهم فسحقاً لأصحاب السعير) ف أخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع
 والعقل هما أصل العلم وبهما ينال . وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن
 والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها
 أولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون) ف أخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من
 جهة من جهات العلم الثلاث وهي العقل والسمع والبصر كما قال فى موضع آخر (صم بكم
 عمى فهم لا يعقلون) وقال تعالى (أفلم يسيرا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو
 آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) وقال
 تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم

من شئ اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزؤن (فقد وصف أهل
الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالانعام تارة وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار وتارة
جعلهم أضل من الانعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتاً غير أحياء
وتارة أخبرهم في ظلمات الجهل والضلال وتارة أخبرهم ان على قلوبهم أكنة وفي
آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قببح الجهل وذم أهله وبغضه
لهم كما انه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم كما تقدم والله المستعان ، الوجه
الحادى والأربعون ما في الصحيحين من حديث معاوية رضى الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وهذا يدل على
ان من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيراً كما أن من أراد به خيراً فقهه في دينه ومن فقهه في
دينه فقد أراد به خيراً اذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما ان أريد به مجرد العلم
فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيراً فان الفقه حينئذ يكون شرطاً
لارادة الخير وعلى الأول يكون موجباً والله أعلم . الوجه الثانى والأربعون ما في
الصحيحين أيضاً من حديث أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة
طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها
الناس فشربوها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء
ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من
لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى
الذى جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والاعذية والادوية
وسائر مصالح العباد فانها بالعلم والمطر وشبه القلوب بالاراضى التى يقع عليها المطر لأنها
الحل الذى يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعى العلم فيثمر فيها
ويزكو وتظهر بركته وثمرته ثم قدم الناس الى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم
لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده . أحدها أهل الحفظ
والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد
منه فمؤلا بمنزلة الأرض التى قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب
الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فانه بمنزلة انبات الكلأ والعشب بالماء فهذا
مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية . القسم الثانى أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه
ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقهاً في معانيه ولا استنباطاً ولا استخراجاً لوجوه الحكم والفوائد

منهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعى حروفه وأعرابه ولم يرزق فيه فهماً خاصاً
عن الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه
والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص
حكماً أو حكيمين ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء
للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء والاولون
أرفع درجة وأعلى قدراً (وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)
• القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظاً ولا فهماً ولا رواية ولا دراية بل هم بمنزلة
الأرض التي هي قيعان لا تثبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء والقسمان الأولان اشتركا
في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل اليه فهذا يعلم الفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم
معانيه وأحكامه وعلومه والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأساً
ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار فقد اشتمل هذا الحديث الشريف
العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعظيم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله وذكر
أقسام بني آدم بالنسبة فيه الى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم الى سابق مقرب وصاحب
يمين مقتصد وفيه دلالة على ان حاجة العباد الى العلم كحاجتهم الى المطر بل أعظم وانهم
اذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث • قال الامام أحمد الناس محتاجون
الى العلم أكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم
مرة أو مرتين والعلم يحتاج اليه بعدد الأنفاس وقد قال تعالى (أنزل من السماء ماء
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية
أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل) • شبه سبحانه العلم الذي أنزله
على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصلح
العباد في معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالودية فقلب كبير يسع عاءاً كثيراً كواد
عظيم يسع ماء كثيراً وقلب صغير إنما يسع عاءاً قليلاً كواد صغير إنما يسع ماء قليلاً •
فقال (فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً) هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم
حين تحالط القلوب بشائته فانه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب
كما يستخرج السيل من الوادي زبداً يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو
على الماء لا يستقر في أرض الوادي كذلك الشبهات الباطلة اذا أخرجها العلم ربت فوق
القلوب وطففت فلا تستقر فيه بل تجف وتجرى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس
من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء وما يعقل

عن الله أمثاله الا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثلاً آخر . فقال (وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) . يعنى أن ما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذى تلقى النار ونخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فانه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثلاً للماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلاً بالنار لما فيها من الاضاءة والاشراق والاحراق فايات القرآن تحيى القلوب كما تحيا الارض بالماء وتحرق خشبها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها وتميز جيدها من زبدتها كما تميز النار الخشب من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه . فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم . قال الله تعالى (وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العاقلون) . الوجه الثالث والاربعون ما في الصحيحين أيضاً من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وهذا يدل على فضل العلم والتعالم وشرف منزلة أهله بحيث اذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيراً له من حمر النعم وهى خيارها وأشرفها عند أهلها فما الظن بمن يهتدى به كل يوم طوائف من الناس . الوجه الرابع والاربعون ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه لا يتقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا يتقص ذلك من آثامهم شيئاً . اخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب الى الهدى بدعوته له مثل اجر من اهتدى به . والمتسبب الى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذله قدرته فى هداية الناس وهذا بذل قدرته فى ضلالتهم فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور فى غير هذا الموضع . قال تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) . وقال تعالى (وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) وهذا يدل على ان من دعا الامة الى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقاً لانه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته اليه وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان . الوجه الخامس والاربعون ما خرجا فى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا فى اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها . فاخبر

صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لاحد ان يحسد أحداً يعني حسد غبطة ويتمنى مثل حاله
 من غير ان يتمنى زوال نعمة الله عنه الا في واحدة من هاتين الخصاتين وهي الاحسان
 الى الناس بعامة أو بماله • وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمنى مثل حاله لقلّة منفعة
 الناس به • الوجه السادس والاربعون قال الترمذي حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا
 سالم بن رجاء حدثنا الوليد بن حميد حدثنا القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول
 الله صلى الله عليه وسلم رجلا ن أحدهما عالم والاخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر
 يصلون على معلمي الناس الخير • قال الترمذي هذا حديث حسن غريب سمعت أبا
 عمار الحسين بن حريث الخزازي • قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم
 يدعي كبيراً في ملكوت السموات وهذا مروي عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه
 الامة رجلا ن فرجل أعطاه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفداً ولم يشتر به ثمناً
 أولئك يصلون عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون
 ورجل آتاه الله علماً فظن به عن عباده وأخذ به صفداً واشترى به ثمناً فذلت يأتي يوم
 القيامة يلجم باجم من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعاً وفي رفعه نظر • وقوله ان الله
 وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير لما كان تعليمه للناس
 الخير سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بان جعل عليه
 من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه
 • وأيضاً فان معلم الناس الخير لما كان مظهراً لدين الرب وأحكامه ومعرفاً لهم باسمائه
 وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه عليه ما يكون تنويهاً به وتشريفاً
 له وإظهاراً للشاء عليه بين أهل السماء والأرض • الوجه السابع والاربعون ما رواه
 أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يقول من سلك طريقاً يلتمنى فيه علماً سلك الله به طريقاً الى الجنة وان
 الملائكة لتضع أرجلها رضا لطلب العلم وان العالم ليستغفر له من في السموات ومن
 في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم
 ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما انما ورثوا العلم فمن أخذه
 أخذ بحظ وافر • وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عتيان بن أيمن عن
 أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعلم يتعلمه فتح

الله له به طريقاً الى الجنة وفرشت له الملائكة اكنافها واصلت عليه ملائكة السماء وحيتان
البحر وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء
ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ
وافر وموت العالم مصيبة لا تحير وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت
عالم وهذا حديث حسن والطريق التي يسلكها الى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق
العلم الموصلة الى رضا ربه ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعاً له وتوقيراً وإكراماً لما
يحملة من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم فمن محبة الملائكة له وتعظيمه
تضع أجنحتها له لانه طالب لما به حياة العالم ونجاته ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم
تناسب فان الملائكة أنصح خالق الله وأنفعهم لبني آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة
وعلم وهدي . ومن نفعهم لبني آدم ونفعهم أنهم يستغفرون أسئلتهم ويثمنون على مؤمنهم
ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على
مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا ينظر
بباله . كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصح خالق الله لعباده ووجدنا الشياطين
أغس الخلق لعباده . وقال تعالى (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فالغفر للذين
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن
صالح من آلهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق
السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) . فأي نصيح للعبد مثل هذا الا نصيح
الانبياء فاذا طالب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله فلذلك تحبه الملائكة
وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيماً . وقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن
أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
تضع أجنحتها يعني تبسطها بالسماء لطالب العلم بدلاً من الأيدي . وقال أحمد بن مروان
المالكي في كتاب المجالسة له حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري . قال سمعت أحمد
ابن شعيب يقول كما عند بعض المحدثين بالبصرة حدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ
بالحديث فقال والله لا أطرقن غدا نعلي بمساير فأتاها أجنحة الملائكة فتعل وشمى في
النعلين فنفث رجلاه جميعاً ووقعت فيهما الأكلة . وقال الطبراني سمعت أبي يحيى زكريا
ابن يحيى الساجي . قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة الى باب بعض المحدثين

فاسرعنا المثلثى وكان معنا رجل ماجن منهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزي فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط . وفي السنن والمسند من حديث صفوان بن عسال . قال قلت يا رسول الله اني جئت أطلب العلم قال مرحباً بطلب العلم ان طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضاً حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب . وذكر حديث المسح على الخفين . قال أبو عبد الله الحاكم اسناده صحيح . وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأى ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها الى السماء وفي الأول وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها اياه وحياطته وحفظه فلولم يكن لطالب العلم الا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفاً وفضلاً . وقوله صلى الله عليه وسلم ان العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء فانه لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصوداً على هذا وكانت نجاة العباد على يديه جوزى من جنس عمله وجعل من في السموات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له واذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم . وقد قيل ان من في السموات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقةا وبهيمةا طيرةا وغيره ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها . فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وارفقتها بالحيوان والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خالق له وبالجملة فالرحمة والاحسان التي خالق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه انما يعرف بالعالم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له بهائم والله أعلم . وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب فان القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في اقطار العالم وهذه حال العالم . وأما الكواكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره . وان جاوز نور عبادته غيره فانما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة . ومن هذا الأمر المروى اذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد ادخل الجنة فانما كانت منفعتك لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فانما كانت منفعتك للناس

وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما اذا كان يوم القيامة يؤتى
بالعابد والفقير فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقير اشفع تشفع وفي التشبيه المذكور
لطيفة أخرى وهو أن الجهم كالليل في ظلمته وخذسه والعلماء والعابد بمنزلة القمر
والكواكب الطالعة في تلك الظلمة وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر
على الكواكب • وأيضاً فالدين قوامه وزينته وضاءته بعلمائه وعباده فاذا ذهب علمائهم
وعباده ذهب الدين كما ان السماء اضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها فاذا خسف قمرها
وانتثرت كواكبها أناها ما توعده وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر
والكواكب • فان قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نوراً • قيل
فيه فائدتان • احدها ان نور القمر لما كان مستفاداً من غيره كان تشبيه العالم الذي
نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس • الثانية أن الشمس
لا يختلف حالها في نورها ولا ياحتقها محاق ولا تفاوت في الاضاءة • وأما القمر فانه
يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرتهم وقته
فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرتهم وقته وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك
فعالم كالقدر ليلة تمه وآخر دونه ليلة وثانية وثالثة وما بعدها الى آخر مراتبه وهم
درجات عند الله • فان قيل تشبيه العلماء بالنجوم كقول الله صلى الله عليه وسلم
أنحائي كالنجوم ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع تشبيههم هنا
بالقمر • قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فان النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر
وكذلك العلماء • والنجوم زينة للسماء • فكذلك العلماء زينة للأرض • وهي رجوم للشياطين
حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد الى الرسل من الله تعالى
أيدي ملائكته وكذلك العلماء رجوم للشياطين الانس والجن الذي يوحى بعضهم الى
بعض زخرف القل غروراً فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولا هم لطمست
معالم الدين بتلبيس المضايين • ولكن الله سبحانه أقامهم حراساً وحفظة لدينه ورجوماً
لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تشبيههم بالنجوم وأما تشبيههم بالقمر فذلك كان في مقام
تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل والمعنى انهم يفضلون
العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فكل من التشبيهين لائق
بموضعه والحمد لله • وقوله ان العلماء ورثة الانبياء هذا من أعظم المناقب لاهل العلم
فان الانبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم • ولما كان كل موروث ينتقل
ميراثه الى ورثته اذهم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم

مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به الا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم . وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فان الميراث انما يكون لأقرب الناس الى الموروث وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء . وفيه أيضاً ارشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم واجلالهم فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم . وفيه تنبيه على ان محبتهم من الدين وبغضهم منافي للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومخاربة لله كما هو في موروثهم . قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه محبة العلماء دين يدان به . وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمخاربة . وورثة الانبياء سادات أولياء الله عز وجل . وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الانبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقاومة إساءة الناس إليهم بالاحسان والرفق بهم واستجلابهم الى الله باحسن الطرق وبذلك ما يمكن من النصيحة لهم فانه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطاره . وفيه أيضاً تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم الى كبارهم وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الاب بولده الطفل في اصال الغذاء اليه فان ارواح البشر بالنسبة الى الانبياء والرسول كالاطفال بالنسبة الى آبائهم بل دون هذه النسبة بكثير ولهذا كل روح لم تربها الرسل لم تفلاح ولم تصالح لصالحه كما قيل

ومن لا يربيه الرسول ويسقه * لباناله قد در من ندى قدسه

فذلك لقيط ماله نسبة الولا * ولا يتعدى طور ابناء جنسه

وقوله ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما انما ورثوا العلم هذا من كمال الانبياء وعظم نصحتهم للامم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العال وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس ان الانبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكتها فخماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية . ثم لما كان الغالب على الناس أن احدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسمى ويتعبد ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخاطب كثيراً من النفوس التي تقول فاعلم ان لم يطالب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال صلى الله عليه وسلم لم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فلم تورث الانبياء ديناراً ولا درهما وانما ورثوا العلم . وأما قوله تعالى وورث سليمان داوود فهو ميراث العلم والنبوة لا غير . وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم وهذا لان داوود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان فلو كان الموروث

هو المال لم يكن سليمان مختصاً به . وأيضاً فإن كلام الله يسان عن الاخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم ان كل أحد يرثه ابنه وليس في الاخبار بمثل هذا فائدة . وأيضاً فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الورثة وراثه العلم والنبوة لا وراثه المال . قال تعالى (ولقد آتينا داوود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داوود) وإنما سبق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لآبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة (ان هذا هو الفضل المبين) . وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً) فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة الى الله والا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولداً يتمتعهم ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله فبعداً لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الانبياء الى ما هم برآء منه هون عنه والحمد لله على توفيقه وهدايته . ويذكر عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم وبيعاتهم فقال أنتم ههنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده فقاموا سراعاً الى المسجد فلم يجدوا فيه الا القرآن والذكر وبجالس العلم فقالوا أين ما قلت يا أبا هريرة . فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بموارثكم ودياركم أو كما قال . وقوله فمن أخذه أخذ بحظ وافر أعظم الحظوظ وأجدها مانع العبد ودام نفعه له وليس هذا الا حظه من العلم والدين فهو الحظ الدائم النافع الذي اذا انقطعت الحظوظ لآربابها فهو موصول له أبداً لا يدين وذلك لانه موصول بالحلي الذي لا يموت فلذلك لا ينقطع ولا يفوت وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها كما قال تعالى (وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فان الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوال ما يكون العامل الى عمله وهذه هي المصيبة التي لا تحجب عياداً بالله واستعانة به وافتقاراً وتوكلاً عليه ولا حول ولا قوة الا بالله . وقوله موت العالم مصيبة لا تحجب وثمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولو لاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها الا خلف غير دله . وأيضاً فان العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم ولهذا لا يزال الله يفرس في هذا الدين منهم خلفاً عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده .

وتأمل اذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم الى ما عنده
شديدة وهو محسن اليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة فموت العالم
أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل

تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير

ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير

وقال آخر

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

• الوجه الثامن والاربعون ما روى الترمذى من حديث اوليد بن مسلم حدثنا روح
ابن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد . قال الترمذى غريب لا نعرفه الا من هذا
الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه ابو جعفر محمد بن الحسن بن على
البقطينى حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم
حدثنا روح بن جناح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال الخطيب والاول هو المحفوظ عن روح مجاهد عن ابن عباس وما أرى
الوهم وقع في هذا الحديث الا من أبي جعفر لان عمر بن سنان عنده عن هشام بن
عمار عن الوليد عن روح عن الزهرى عن سعيد حديث في السماء بيت يقال له البيت
المعمور حبال الكعبة وحديث ابن عباس كاتا في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو
أحدهما الآخر فكتب أبو جعفر اسناد حديث أبي هريرة رضى الله عنه ثم عارضه
لسهو أوزاغ نظره فنزل الى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على اسناد هذا
وكل واحد منهما ثقة مأمون برىء من تعمد الغلط وقد رواه ابو أحمد بن عدى عن
محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيان أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الاعرج عن
أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شىء دعامة ودعامة
الاسلام الفقه في الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولهذا الحديث علة وهو
انه روى من كلام أبي هريرة وهو أشبه رواه همام بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا
صفوان بن سليم عن سليمان عن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشىء أفضل من فقه في الدين قال وقال أبو هريرة لان أفته
ساعة أحب الى من أن أحيى ليلة أصلها حتى أصبح والفقيه أشد على الشيطان من ألف
عابد ولكل شىء دعامة ودعامة الدين الفقه . وقد روى باسناد فيه من لا يحتج به من حديث

عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبیش عن عمر بن الخطاب يرفعه ان الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد . وقال المنزني روى عن ابن عباس أنه قال ان الشياطين قالوا لا بليس ياسيدنا مالنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه . قال انطلقوا فانطلقوا الى عابد فاتوه في عبادته فقالوا انا نريد أن نسألك فانصرف فقال ابليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة فقال لا أرى فقال أترونه كافر في ساعة ثم جاؤا الى عالم في حلقة يضحك أصحابه ويحدثهم فقالوا انا نريد أن نسألك فقال سل فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون فقال أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد على عالم كثيراً . وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وانهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا أدري فقال أترونه لم تنفعه عبادته مع جهالة وسألوا العالم عن ذلك فقال هذه المسئلة محال لانه لو كان مثله لم يكن مخلوقا فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل فاذا كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبداً من عبده وخلقاً من خلقه فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين أو كما قال .

• روى ابن عبد الله بن عمرو فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبخرها بالمم ويضي عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها وهذا معناه صحيح فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكل ما أراد احياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهرائي الأمة ولا شيء أحب اليه من زواله من بين أظهرهم ليمكن من افساد الدين وإشواء الامة . وأما العابد فقلايته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيات له ذلك . الوجه التاسع والاربعون ما روي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه ولم يعلم . قال الترمذي هذا حديث حسن . ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه انما خلقها مزرعة للآخرة ومعبراً اليها يتزود منها عباده اليه فلم يكن يقرب منها الا ما كان متضمناً لاقامة ذكره ومفضياً الى محابه وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويدكر ويثني عليه ويمجد ولهذا خلقها وخلق أهلها . كما قال تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) وقال الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهما لتعبدوا أن الله على كل

شيءٌ قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما ليعرف باسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقاً إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ماعداه اذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبهه ولوازم ذلك وما أفضى إليه . وماعداه فهو مبغوض له مذموم عنده . الوجه الخامس ما رواه الترمذى من حديث أبي جعفر الرازى عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه وإنما جعل طاب العلم من سبيل الله لأن به قوام الاسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد واللسان وهذا المشارك فيه كثير والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدوهم به جهاداً كبيراً) فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المساهمين بل كانوا معهم في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا . فقد قال تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغالب عاهلهم) ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن . والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله . ولهذا قال معاذ رضى الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . كما قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز) فذكر الكتاب والحديد اذ بهما قوام الدين كما قيل

فما هو إلا الوحي أوحد مرهف ■ تميل ظباه أخذعا كل مايل

فهذا شفاء الداء من كل عاقل ■ وهذا دواء الداء من كل جاهل

ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة والسيف يسمى سبيل الله فسر الصحابة رضى الله عنهم قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) بالأمراء والعلماء فانهم

المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بالسنتهم فطالب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل . قال كعب الأحبار طالب العلم كالغادي الراجح في سبيل الله عز وجل . وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل . وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بمجاهد فقد نقص في عقله ورأيه ، الوجه الحادي والخمسون ما رواه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، قال الترمذي هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال دلل الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح قال الحاكم في المستدرک هو صحيح على شرط البخاري ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزء من جنس العمل فكما سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك . وقد روى من حديث عائشة رواه ابن عدي من حديث محمد بن عبد الملك الأنصاري عن الزهري عن عمرو عنها مرفوعاً ولفظه أوحى الله إلي أنه من سلك مسلكاً يطلب العلم سهلت له طريقاً إلى الجنة . الوجه الثاني والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنصرة وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناجاة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم . أولها وثانيها سماعه وعقله فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعي في وعائه ولا يخرج منه

وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرذ وتذهب ولهذا كان
 الوعى والعقل قدراً زائداً على مجرد ادراك المعلوم . المرتبة الثالثة تعالده وحفظه حتى
 لا ينساه فيذهب . المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الامة ليحصل به ثمرته ومقصوده
 وهو بثه في الامة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الارض الذى لا ينفق منه وهو معرض
 لنهبه فان العلم ما لم ينفق منه ويعلم فانه يوشك أن يذهب فاذا أنفق منه نما وزكا على
 الاتفاق فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال
 الظاهر والباطن فان الضررة هي البهجة والحسن الذى يكساه الوجه من آثار الايمان
 وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر هذه البهجة والسرور
 والفرحة نضارة على الوجه ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والضررة . كما فى
 قوله تعالى (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً) فالضررة فى وجوههم
 والسرور فى قلوبهم فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة فى الوجه . كما قال تعالى (تعرف
 فى وجوههم نضرة النعيم) . والمقصود ان هذه الضررة فى وجهه من سمع سنة رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها فهي أثر تلك الخلاوة والبهجة والسرور الذى
 فى قلبه وباطنه . وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه الى من هو أفقه منه تنبيه على
 فائدة التبليغ وان المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له فى تلك المقالة ما لم يحصل
 للمبلغ أو يكون المعنى ان المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فاذا سمع تلك المقالة حملها على
 أحسن وجوها واستنبط فقهها وعلم المراد منها . وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغفل
 عاين قلب مسلم الى آخره أى لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فانها تنقى الغل
 والغش وهو فساد القلب وسخايمه فالخلاص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله
 جملة لانه قد انصرف دواعى قلبه وارادته الى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل والغش
 كما قال تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا الخالصين) فلما
 أخاص لربه صرف عنه دواعى السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء . ولهذا
 لما علم ابليس أنه لا سبيل له على أهل الاخلاص استنابهم من شرطته التي اشترطها للغواية
 والاهلاك فقال (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) . قال تعالى (إن
 عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) فالإخلاص هو سبيل الاخلاص
 والاسلام هو مركب السلامة والايمان خاتم الامان ، وقوله ومناصحة أئمة المسلمين هذا
 أيضاً مناف للغل والغش فان النصيحة لا تجامع الغل اذ هي ضده فمن نصح الأئمة والامة
 فقد برئ من الغل ، وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضاً مما يظهر القلب من الغل والغش فان

صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوؤه
ما يسوؤهم ويسره ما يسرههم وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب
والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمنعزلة وغيرهم فان قلوبهم ممتلئة غلا وغشاً ولهذا نجد
الرافضة أبعد الناس من الاخلاص وأغشهم للائمة والامة وأشدهم بعداً عن جماعة
المسلمين فهو لاء أشد الناس غلا وغشاً بشهادة الرسول والامة عليهم وشهادتهم على أنفسهم
بذلك فانهم لا يكونون قط الا أعواناً وظهراً على أهل الاسلام فأي عدو قام للمسلمين كانوا
أعوان ذلك العدو وبطانته وهذا أمر قد شاهدته الامة منهم ومن لم يشاهد فقد سمع
منه ما يصح الآذان ويشجي القلوب . وقوله فان دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن
الكلام وأوجزه وأنخمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من
دخول عدوهم عليهم فذلك الدعوة التي هي دعوة الاسلام وهم داخلونها لما كانت سوراً
وسياجاً عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة
الاسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الامة وتلم شعنها وتحيط بها فمن دخل في جماعتها
أحاطت به وشملته . الوجه الثالث والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ
العلم عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا
عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده
من النار . وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكره ووابصة بن معبد وعمار
ابن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو
قريع وسرى بنت زهران ومعاوية بن حيدة القشيري وعم أبي حرة وغيرهم فأمر صلى
الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر
من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكما كثرت التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من
الاجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ماله من أجر عمله المختص به فكل
من هدى واهتدى بتبليغه فله أجره لانه هو الداعي اليه ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه
الاحصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفي به فضلاً . وعلامة الحب الصادق أن يسعى في
حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها . ومعلوم أنه لا شيء أحب الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى الى جميع الامة فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه
فهو أقرب الناس منه وأحبهم اليه وهو نائبه وخليفته في أمته وكفي بهذا فضلاً وشرفاً
للعلم وأهله . الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالنضائل العالمية
في أعلا الولايات الدينية وأشرفها وقدم بالعلم بالأفضل على غيره . فروي مسلم في صحيحه

من حديث أبي مسعود البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاماً أو سنناً وذكر الحديث فقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة . ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به لكن انما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل وراعى التقديم بالعلم بالافضل على غير . وهذا يدل على شرف العلم وفضله وان أهله هم أهل التقدم الى المراتب الدينية . الوجه الخامس والخمسون ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو أشرف قسمي علمه وتعليمه فان المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة اليه فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها تعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينها كما بين الغايات والوسائل . الوجه السادس والخمسون ما رواه الترمذي وغيره في نسخة عمرو ابن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاء الجنة . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق احمد في المسند أكثرها أو كثيراً منها ولهذا الحديث شواهد تجعل النبي صلى الله عليه وسلم الهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الايمان وأوصاف المؤمنين وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهذا كان أئمة الاسلام اذا قيل لاحد منهم الى متى تطلب العلم فيقول الى الممات . قال نعم ابن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له الى متى تسمع قال الى الممات . وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت لاحمد بن حنبل رضي الله عنه الى متى يكتب الرجل الحديث قال الى الموت . وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول انما أطلب العلم الى أن أدخل القبر . وقال محمد بن اسمعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي ببغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي الى متى تعدو مع هؤلاء قال الى الموت . وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتيني أمر الله والهجرة بين يدي ولم يفارقني العلم والهجرة . وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث فقال او ما احب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل

لبعض العلماء متى يحسن بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت به الحياة وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيجسن أن يطلب العلم قال إن كان يحسن به أن يعيش . الوجه السابع والخمسون مارواه الترمذي أيضاً من حديث إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها . قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم ابن الفضل المدني الخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه . وهذا أيضاً شاهد لما تقدم وله شواهد والحكمة هي العلم فإذا فقدته المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها . كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائماً في طلبها ونشدانها والتفتيش عابها وهذا من أحسن الامثلة فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها . الوجه الثامن والخمسون . قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا خائف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمع وفقه في الدين . قال الترمذي هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خائف بن أيوب العامري ولم أر أحداً يروى عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمع والفقه في الدين فهو مؤمن وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقاً وإن كان اسناده فيه جهالة فإن حسن السمع والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان وإن يجمعهما الله في منافق فإن النفاق ينافيها وينافيانه . الوجه التاسع والخمسون قال الترمذي حدثنا مسلم بن حاتم الانصاري حدثنا أبو حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبغ وتمسح وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبنى ومن أحبني كان معي في الجنة وفي الحديث قصة طويلة . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومحمد بن عبد الله الانصاري صدوق وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره سمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاً . قال الترمذي ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وهذا كرت به محمد بن اسمعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد

ابن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره • ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد
ابن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بسنتين • قلت ولهذا الحديث شواهد • منها ما رواه
الدارمي عبد الله حدثنا محمد بن عينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله
عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم قال ما أعلم يا رسول الله
قال اعلم يا بلال قال ما أعلم يا رسول الله قال أنه من أحياسنة من سنتي قد أميتت بعدى
كان له من الاجر مثل من عمل بها من غير ان ينقص من أجورهم شيء • ومن ابتدع
بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من
أوزار الناس شيئاً رواه الترمذى عنه وقال حديث حسن • قال ومحمد بن عينة مصيبي
شامي وكثير بن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني وفي حديثه ثلاثة أقوال لاهل
الحديث منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذى • ومنهم من يضعفه ولا يراه
حجة كالامام أحمد وغيره ولكن هذا الاصل ثابت من وجوه كحديث من دعا الى هدى
كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه • وحديث من دل على
خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذى وغيره فهذا الاصل محفوظ
عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا ينظر
ذكره • الوجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيراً وما ذاك الا
لفضل مطالوبهم وشرفه • قال الترمذى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري
عن سفيان عن أبي هرون قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس لكم تبع وان رجلاً يأتونكم
من أقطار الارض يتفقون في الدين فاذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً حدثنا قتيبة حدثنا
روح بن قيس عن أبي هرون العبدى عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال يأتىكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فاذا جاؤكم فاستوصوا بهم خيراً فكان أبو سعيد
إذا رآنا قال مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم • قال الترمذى هذا حديث
لا نعرفه الا من حديث أبي هرون العبدى عن أبي سعيد قال أبو بكر العطار قال عليّ
ابن المدنى قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هرون العبدى قال يحيى وما زال ابن
عوف يروى عن أبي هرون حتى مات وأبو هرون اسمه عمارة بن جوين • الوجه الحادى
والستون ما رواه الترمذى من حديث أبي داود عن عبد الله بن سنحبرة عن سنحبرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى هذا الاصل لم أجد فيه
الا هذا الحديث وليس بشئ فان أبا داود هو نقيع الاعمى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم

يستغفر له من في السموات ومن في الارض وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى . منها ما رواه الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكاً موكلاً بطالب العلم حتى يردّه من حيث أبداه مغفوراً له . ومنها ما رواه قطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي ما اتصل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوباً ليغدو في طالب العلم الا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدى مرفوعاً وقال ليس يرويه عن قطر غير اسمعيل بن يحيى التميمي . قالت وقد رواه اسمعيل بن يحيى هذا عن الثوري حدثنا محمد بن أيوب الجوزجاني عن مجاهد عن الشعبي عن الاسود عن عائشة مرفوعاً من اتعل ليتعلم خيراً غفر له قبل أن يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المخاربي عن قطر عن أبي الطفيل عن علي وهذه الاسانيد وان لم تكن بمفردها حجة فطالب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات فخير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك لا على حديث أبي داود والله أعلم . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف الى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء . الوجه الثاني والستون ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا الجلوسين الى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجلوس هؤلاء أفضل بالتعليم أرسات ثم قعد معهم . الوجه الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقرم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعام عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معاوية الى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال أما اني لم استخلفكم تهملكم وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه مني ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حائقة من أصحابه قال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك . قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك . قال أما اني لم استخلفكم تهمة لكم انه أتاني جبريل فاخبرني ان الله تعالى يباهي بكم الملائكة . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب (١١ - مفتاح - اول)

لا نعرفه الا من هذا الوجه وأبو نعام السعدي اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل فلهؤلاء كانوا قد جاسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثمنون عليه بذلك ويذكرون حسن الاسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم اذ هداهم له ومن عاينهم برسوله . وهذا أشرف علم على الاطلاق ولا يعني به الا الراسخون في العلم فانه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به واهرى بأحباب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الاخلاص وقال احبها لانها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك اياها أدخلك الجنة . وفي لفظ آخر اخبروه ان الله يحب من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة والجهنمية أشد الناس نفرة وتنفيراً عن صفاته ونعوت كماله يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرؤها ويجمعها ويعتني بها ولهذا لهم المقت والذم عند الامة وعلى لسان كل عالم من علماء الاسلام والله تعالى أشد بغضاً ومقتاً لهم جزاء وفاقاً . الوجه الرابع والستون . ان أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فالله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه وخصمهم بوجيه واختصهم بتفضيله وارضاءهم لرسالاته الى عباده وجعلهم أئمة العالمين نفوساً وأشرفهم أخلاقاً وأكملهم علوماً وأعمالاً وأحسنهم خلقاً وأعظمهم محبة وقبولاً في قلوب الناس وبرأهم من كل وجه وعيب وكل خالق دني وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم فانهم يخافونهم على مناهجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة وارشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتركوا الدعوة الى الله بالحكمة لاستجيبيين والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين . فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين . قال تعالى (قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا ادعوا الى الله . أو المعنى ادعوا الى الله على بصيرة والقولان متلازمان فانه لا يكون من أتباعه حقاً الا من دعا الى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل صلى الله عليه وسلم فهؤلاء خلفاء الرسل حقاً وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملاً وهداية وارشاداً وصبراً وجهاداً وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وامامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه . قال الله تعالى (ومن يطع الله

والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله غانياً (فذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم الى آخر المراتب وهؤلاء الاربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله منهم بمكة وكرمه . الوجه الخامس والستون ان الانسان انما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان والا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلًا منه وأقوى بطشاً وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعماراً وانما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه فاذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شراً منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) فهؤلاء هم الجهال (ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم) أى ليس عندهم عقل قابل للخير (ولو) كان محامهم قابلاً للخير (لاسمعهم) أى لافهمهم والسمع ههنا سمع فهم والا فسمع السموت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم . قال تعالى (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) . وقال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع الادعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وسواء كان المعنى ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع من الدواب الا أصواتاً مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذى ينعق بها فلا تسمع الا صوت النداء والنداء فالتعويلان متلازمان بل هما واحد وان كان التقدير الثانى أقرب الى اللفظ وأبلغ فى المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة الا الصوت الحاصل للانعام فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الانسانية التى يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به ادراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والاجابة والثلاثة فى القرآن فن الأول قوله (قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجته وتشتمكى الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير) وهذا أوضح ما يكون فى اثبات صفة السمع لله ذكر الماضى والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة رضى الله عنها الحمد لله الذى وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادلة تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فى جانب البيت وانه ليخفى على بعض كلامها فانزل الله (قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجته) . والثانى سمع الفهم كقوله (ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم) أى لافهمهم (ولو) لاسمعهم لتولوا وهم معرضون) لما فى قلوبهم من الكبر والاعراض عن قبول الحق ففهم أفان احداها أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموا لتولوا عنه وهم معرضون عنه

لكبرهم وهذا ناية النقص والعيب والثالث سماع القبول والاجابة كقوله تعالى (او
خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغيونكم الفتنة وفيكم سماعون
لهم) أى قابلون مستجيبون . ومنه قوله (سماعون للكذب) أى قابلون له مستجيبون
لأهله . ومنه قول المصطفى سمع الله لمن حمده أى أجاب الله حمد من حمده ودعاء من
دعاه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك
الحمد يسمع الله لكم أى يجيبكم . والمقصود أن الانسان اذا لم يكن له علم بما يصلحه في
معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيراً منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الانسان
الجاهل . الوجه السادس والستون ان العلم حاكم على ماسواه ولا يحكم عليه شيء فكل
شيء اختلف في وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكاله
ونقصه ومداحه وذهمه ومرتبته في الخير وجودته وورداً وقربه وبعده وافضائه الى مطلوب
كذا وعدم افضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله الى سائر جهات المعلومات فان العلم
حاكم على ذلك كله فاذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع وهو الحاكم على الممالك
والسياسات والأموال والاقلام ذلك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق
لاعب وقلم بلا علم حركة عابث والعلم مساطر حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك
على العلم وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول
وجوه من التراخيح والادلة ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فان
الحاكم في هذه المسئلة هو العلم فيه واليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم والمفضل منهما من
حكم له بالفضل . فان قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه . قيل وهذا أيضاً دليل على تفضيله
وعلو مرتبته وشرفه فان الحاكم انما لم يسع أن يحكم لنفسه لاجل مظنة التهمة والعلم
لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فانه اذا حكم حكم بما تشهد العقول والنظر بصحته وتوافقه
بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة فانه اذا حكم بها انزل عن مرتبته وانحط عن درجته
فهو الشاهد المزكي العدل والحاكم الذي لا يجوز ولا يعزل . فان قيل فاذن حكمه في
هذه المسئلة التي ذكرتموها . قيل هذه المسئلة كثر فيها الجدل واتسع المجال وأدلى كل
منهما بحجته واستعلى بمرتبه والذي يفصل النزاع ويعيد المسئلة الى مواقع الاجماع الكلام
في أنواع مراتب السكال وذكر الافضل منهما والنظر في أى هذين الامرين أولى به
وأقرب اليه . فهذه الاصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب . فامراتب
السكال فاربعة النبوة والصديقية والشهادة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله (ومن
يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً (وذكّر تعالى هؤلاء
الاربعة في سورة الحديد فذكر تعالى الايمان به وبرسوله ثم ندب المؤمنين الى أن تحشع
قلوبهم لكتابه ووجهه ثم ذكر مراتب الخلاق شقيهم وسعيدهم . فقال (ان المصدقين
والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله
ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) . وذكر المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه
الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم . والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الاربعة الرسالة
والصدقية والشهادة والولاية فاعلا هذه المراتب النبوة والرسالة ويليهما الصدقية فالصديقون
هم أئمة اتباع الرسل ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة فان جرى قلم العالم بالصدقية
وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصدقية وان سال
دم الشهيد بالصدقية وقطر عايتها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها فافضلها
صديقها فان استويا في الصدقية استويا في المرتبة والله أعلم . والصدقية هي كمال الايمان
بما جاء به الرسول علماً وتصديقاً وقياماً به فهي راجعة الى نفس العلم فكل من كان أعلم
بما جاء به الرسول وأكمل تصديقاً له كان أتم صديقية فالصدقية شجرة أصولها العلم
وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كلمات جامعة في مسئلة العالم والشهيد وأيهما أفضل
. الوجه السابع والستون ان النصوص النبوية قد تواترت بان أفضل الأعمال إيمان بالله
فهو رأس الامر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والايمان له ركنان . أحدهما معرفة
ما جاء به الرسول والعلم به . والثاني تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة
تخال فانه فرع العلم بالنبي المصدق به فاذا العلم من الايمان بمنزلة الروح من الجسد ولا
تقوم شجرة الايمان الا على ساق العلم والمعرفة فالعلم اذا أجل المطالب وأسنى المواجب
. الوجه الثامن والستون ان صفات الكمال كلها ترجع الى العلم والقدرة والارادة والارادة
فرع العلم فانها تستلزم الشعور بالمراد فهي منفتحة الى العلم في ذاتها وحقيقتها والقدرة
لا تؤثر الا بواسطة الارادة والعلم لا يقتقر في تعلقه بالمعلوم الى واحدة منهما . وأما القدرة
والارادة فكل منهما يقتقر في تعلقه بالمراد والمقدور الى العلم وذلك يدل على فضيلته
وشرف منزلته . الوجه التاسع والستون ان العلم أعم الصفات تعلقاً وتعلّقه وأوسعها فانه يتعاقق
بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سبحانه وصفاته
وأسمائه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما علمهم العليم الخبير وأما القدرة والارادة فكل
منهما خاص بالتعاقق أما القدرة فانما تتعاقق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب

فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة فان الإرادة لاتتعلق الا ببعض
 الممكنات وهو ماأريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه . الوجه السبعون
 ان الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتهم بهم من بعدهم . فقال
 تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) . وقال في موضع
 آخر (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين اماما)
 أي أئمة يقتدى بنا من بعدهنا . فأخبر سبحانه ان بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين وهي
 أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل امامة
 الدين وهي ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده . الوجه الحادي والسبعون
 ان حاجة العباد الى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم الى الغذاء لان الجسم يحتاج الى
 الغذاء في اليوم مرة أو مرتين وحاجة الانسان الى العلم بعدد الانفاس لان كل نفس من
 أنفاسه فهو محتاج فيه الى أن يكون مصاحباً لإيمان أو حكمة فان فارقه الايمان او حكمة
 في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس الى حصول ذلك سبيل الا بالعلم فالحاجة
 اليه فوق الحاجة الى الطعام والشراب وقد ذكر الامام أحمد هذا المعنى بعينه فقال
 الناس أحوج الى العلم منهم الى الطعام والشراب لان الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم
 مرة أو مرتين والعلم يحتاج اليه كل وقت . الوجه الثاني والسبعون ان صاحب العلم أقل
 تعباً وعملاً وأكثر أجراً واعتبر هذا بالشاهد فان الصنائع والاجراء يعانون الاعمال
 الشاقة بأنفسهم والاستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ويربهم كيفية العمل ويأخذ أضعاف
 ما يأخذونه . وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى حيث قال أفضل الاعمال
 ايمان بالله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والايمان علم القلب وعمله وتصديقه
 وهو أفضل الاعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته باضعاف مضاعفة وهذا لان العلم
 يعرف مقادير الاعمال ومرتبتها وفاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبه
 لا يختار لنفسه الا أفضل الاعمال والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو
 يحمل المشاق وان كان مايعانيه مفضولاً ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه
 واعتبر هذا بحال الصديق فانه أفضل الامة . ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملاً وحجاً
 وصوماً وقراءة وصلاة وقراءة منه . قال أبو بكر بن عياش ما سبقتكم أبو بكر بكثرة صوم
 ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه وهذا موضع المثل المشهور

من لي بمثل سيرك المدلل * تمشي رؤيداً وتجي في الاول

الوجه الثالث والسبعون ان العلم امام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل

لا يكون خلف العلم مقتدياً به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه • كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والاعمال انما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك • قال تعالى (هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور) • قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل اذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل واذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً فالخالص أن يكون لله • والصواب أن يكون على السنة • وقد قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الاعمال سواه وهو أن يكون موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراداً به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين الا بالعلم فانه ان لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده وان لم يعرف معبوده لم يمكنه ارادته وحده فلولو العلم لما كان عمله مقبولاً فالعلم هو الدليل على الاخلاص وهو الدليل على المتابعة • وقد قال الله تعالى (انما يتقبل الله من المتقين) وأحسن ما قيل في تفسير الآية انه انما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا انما يحصل بالعلم واذا كان هذا منزلة العلم وموقعه نعلم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم • الوجه الرابع والسبعون ان العامل بلا علم كالسائر بلا دليل • ومعلوم ان عطب مثل هذا أقرب من سلامته وان قدر سلامته اتفاقاً نادراً فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء • وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل الا بما جاء به الرسول • قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلباً لا تضرروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلباً لا تضرروا بالعلم فان قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا باسياقهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدهم على ما فعلوا والفرق بين هذا وبين ما قبله ان العلم مرتبته في الوجه الاول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد الى المطلوب الموصل الى الغاية • الوجه الخامس والسبعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما

يختلف فيه من الحق باذلك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم . وفي بعض السنن أنه كان
 كبير تكبيرة الاحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء . والهداية هي العلم بالحق مع
 قصده واشارته على غيره فلما ابتدئ هو العامل بالحق المرید له وهي أعظم نعمة لله على
 العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس
 فان العبد محتاج الى معرفة الحق الذي يرضى الله في كل حركة ظاهرة وباطنة فاذا عرفها
 فهو محتاج الى من يلهمه قصد الحق فيجعل ارادته في قلبه ثم الى من يقدره على فعله
 ومعلوم ان ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه وان كل ما يعلم أنه حق لا تطاوعه
 نفسه على ارادته ولو أراد له عجز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت الى هداية تتعلق
 بالماضي والحال والمستقبل أما الماضي فهو محتاج الى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد
 فيشكر الله عليه ويستدبره أم خرج فيه عن الحق فيتوب الى الله تعالى منه ويستغفره
 ويعزم على أن لا يعود . وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه فانه ان وقته فيحتاج أن
 يعلم حكم ما هو متلبس به من الافعال هل هو صواب أم خطأ . وأما المستقبل فحاجته
 في الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق . واذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد
 شيء اضطراباً اليها وأن ما يورده بعض الناس من السؤال الفاسد وهي انا اذا كنا مهتدين
 فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهديننا وهل هذا الا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعد
 عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علماً بحقيقتها
 ومهما فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بان المعنى ثبتاً على الهداية وأدماها ومن
 أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد اليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل
 له وانه كل وقت محتاج الى هداية متجددة لاسما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح
 فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله له هداية خاصة ثم ان لم يصرف عنه الموانع والصوارف
 التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فان الحكم لا يكفي
 فيه وجود مقتضيه بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد
 وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع وصول أثر الهداية اليه فان لم يصرفها الله عنه
 لم يتهدي تاماً فحاجته الى هداية الله لمقرونة بانفاسه وهي أعظم حاجة للعبد . وذكر
 النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب
 المطلوب فان فطر السموات والارض توسل الى الله بهذا الوصف في الهداية للفطرة التي ابتدأ
 الخلق عليها فذكر كونه فاطر السموات والارض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له فذكر
 علمه سبحانه بالغيب والشهادة وان من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن

يعلمه ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسل الى الغنى بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئاً من ماله والتوسل الى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده ويعفو عنه وبرحمته ان يرحمه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل واسرافيل وهذا والله أعلم لان المطلوب هدى يحيا به القلب وهؤلاء الثلاثة الاملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد . أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله الى الانبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة . وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطار الذي به سبب حياة كل شيء . وأما اسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته فاذا هم قيام لرب العالمين . والهداية لها أربع مراتب وهي مذكورة في القرآن . المرتبة الاولى الهداية العامة وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والادمي لمصالحه التي بها قام أمره قال الله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى) فذكر أموراً أربعة الخلق والتسوية والتقدير والهداية فسوي ما خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتغلباته وتصرفاته وهداه اليها والهداية تعليم فذكر أنه الذي خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك . وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون انه قال لا موسى (فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى) وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها . المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم الاهتمام التام . قال تعالى (وأما نوح فهدىناه فاستجبوا للذي دعانا على الهدى) يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى . وقال تعالى (وبأداء نوح وقدر تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) . وهذه المرتبة أخص من الاولى وأعم من الثالثة . وهي هدى التوفيق والالهام . قال الله تعالى (والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم) فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم . قال تعالى (انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) مع قوله (وانك لتهدي الى صراط مستقيم) فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفي هداية التوفيق والالهام . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الحاجة من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له . وقال تعالى (ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل) أى من يضل الله لا يهتدى أبداً وهذه الهداية الثالثة هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتمام . وأما الثانية فشرط لا موجب فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة فان تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة الى طريق الجنة والنار . قال تعالى (أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم

وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم) • وأما قول أهل الجنة (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية الى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصاتهم الى دار النعيم ولو قيل ان كلا الامرين مراد لهم وانهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم الى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالى ان لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلاً مطابقاً لحاله • فقال تعالى (قل أئندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضركنا وزد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى أئنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) • الوجه السادس والسبعون ان فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته وتارة من شدة الحاجة اليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقدته وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوباً ملاماً قادراً كه يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية وافضائه الى أجل المطالب وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فاذا كان في نفسه كمالاً وشرفاً بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته • ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فانه أهم شيء نفعاً وأكثراً وأدومته والحاجة اليه فوق الحاجة الى الغذاء بل فوق الحاجة الى التنفس اذ غاية ما يتصور من فقدتها فقد حياة الجسم • وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح فلا غنى للعبد عنه طريقة عين • ولهذا اذا فقد من الشخص كان شراً من الخير بل كان شراً من الدواب عند الله ولا شيء أنقص منه حيثئذ وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلانه كمال في نفسه وهو ملائم غاية الملاءمة للنفس فان البهمل مرض ونقص وهو في غاية الايذاء والايلام للنفس ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لنقص حسه ونفسه • وما لجرح ميت ايلام • فخصوله للنفس ادراك منها لغاية محبوبها واتصال به وذلك غاية لذتها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه والعلوم والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينة فليس علم النفوس بقاطرها وباريها ومبدعها ومحبتها والتقرب اليه كعلمها بالطبيعة واحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين • بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لو توفق النفس بادلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة الى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب ان أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا اله الا هو رب العالمين وقيوم السموات والارضين الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه

في كماله • ولا ريب أن العلم به وباسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته الى سائر العلوم كنسبة معلومه الى سائر المعلومات وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلاً كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده الى الملك الحق المبين ومقتدر اليه في تحقق ذاته وأنيته وكل علم فهو تابع للعلم به مقتدر في تحقق ذاته اليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده • ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سبباً يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده اليه استناد المصنوع الى صانعه والمفعول الى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومنشؤه فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو ما سواه أجهل • قال تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) • فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفاً عظيماً وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلاً مهملًا بمنزلة الانعام السائبة بل ربما كانت الانعام أخير بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها • قال الله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً) فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه فلا التفات له الى مصالحه وكاله وما تزكو به نفسه وقلبه بل هو مشغول القلب مضيعه مغرط الامر حيران لا يهتدى سبيلاً • والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وكاله ومصالح دينه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكالها وما تزكو به وتفلح به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته يزيده ايضاحاً • الوجه الثامن والسبعون انه لا شيء أطيب للعبد ولا ألد ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق ولاجله نزل الوحي وأرسل الرسل وقامت السموات والارض ووجدت الجنة والنار ولاجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه ولاجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه وجعل له في الآخرة دار الهوان خالداً مخسداً وعلى هذا الامر العظيم أسست الملة ونصبت القبة وهو قطب رحي الخلق والامر الذي مدارها عليه ولا سبيل الى الدخول الى ذلك الا من باب العلم فان محبة الشيء فرع عن

الشعور به وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له فكل من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والامر كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى . الوجه التاسع والسبعون ان اللذة بالمحجوب تضعف وتقوي بحسب قوة الحب وضعفه فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الظمان بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء وكذلك الجائع وكذلك من أحب شيئاً كانت لذته على قدر حبه إياه والحب تابع للعلم بالمحجوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن فليدرك النظر الى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وارادته وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله فاذا العلم هو أقرب الطرق الى أعظم اللذات وسيأتي تقرير هذا فيما بعد ان شاء الله تعالى . الوجه الثمانون ان كل ما سوى الله يفتقر الى العلم لا أقوام له بدونه فان الوجود وجودان وجود الخلق ووجود الأمر والخلق والأمر صدرهما علم الرب وحكمته فكل ما ضمنه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فقامت السموات والارض وما بينهما بالعلم ولا بعنت الرسل وأنزلت الكتب الا بالعلم ولا عبد الله وحده وأتي عليه ومجد الا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام الا بالعلم ولا عرف فضل الاسلام على غيره الا بالعلم . واختلف هنا في مسألة وهي أن العلم صفة فعلية أو انفعالية فقالت طائفة هو صفة فعلية لانه شرط أو جزء وسبب في وجود المفعول فان الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وارادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات . وقالت طائفة هو انفعالي فانه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه فان العالم يدرك المعلوم على ما هو به قادراً كما تابع له فكيف يكون متقدماً عليه . والصواب ان العلم قسمان علم فعلي وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله فانه موقوف على ارادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعالي وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه كعلمنا بوجود الانبياء والامم والملوك وسائر الموجودات فان هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه فكل من الطائفتين نظرت جزئياً وحكمت كلياً وهذا موضع يغاط فيه كثير من الناس وكلا القسمين من العلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه . الوجه الحادي والثمانون أن فضيلة الشيء تعرف بضده فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تبين الاشياء ولا ريب أن الجاهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو نتيجة الجهل والافق العلم التام بان هذا الطعام مثلاً مسموم من أكله قطع أمعاءه في وقت معين لا يقدم على أكله وان قدر أنه قدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب اليه من العذاب بالجوع أو بغيره . وهنا اختلف في

مسئلة عظيمة وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى الالعدم العلم أو
نقصه والافع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال وأنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل
عالماً وهو ضال على عمد هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السالك وغيرهم فقالت
فرقة من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحالة أن لا يهتدى وحيث ضل فأنقضان
علاه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون
يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك) فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالايان . وبقوله
تعالى (انما يخشى الله من عباده العلماء) . وبقوله تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذي
أنزل اليك من ربك هو الحق) . وبقوله تعالى (شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة
وأولو العلم) . وبقوله تعالى (أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى)
قسم الناس قسمين . أحدهما العلماء بأن ما أنزل اليه من ربه هو الحق . والثاني العمي
فدل على أنه لا واسطة بينهما . وبقوله تعالى في وصف الكفار (صم بكم عمى فهم لا يعقلون)
وبقوله (وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون) . وبقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) . وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم .
وكذلك قوله تعالى (أفأريت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) . وقوله (وأضله
الله على علم) قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه . قال الزجاج أى على ما سبق في
علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلقه (وختم على سمعه) أى ضبع عليه فلم يسمع الهدى
(وعلى قلبه) فلم يعقل الهدى (وعلى بصره غشاوة) فلا يبصر أسباب الهدى وهذا في
القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم . ومنه قوله تعالى (ومنهم من يستمع اليك
حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله
على قلوبهم) فلو كانوا علماء ما قال الرسول لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعاً
على قلوبهم . وقال تعالى (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات) . وقال تعالى (قل
آمنوا به اولا تؤمنوا ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً
ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً) فهذه شهادة من الله تعالى لاولي العلم
بالايان به وبكلامه . وقال تعالى عن أهل النار (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في
أصحاب السعير) فدل على أن أهل الضلال لا يسمع لهم ولا عقل . وقال تعالى (وتلك
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) . أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله الا العالمون
والكفار لا يدخلون في معنى العالمين فهم لا يعقلونها . وقال تعالى (بل اتبع الذين

ظالموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله) • وقال تعالى (وقال الذين لا يعلمون
لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية) • وقال تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
يعلمون) ولو كان الضلال يجمع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين
يعلمون والنص بخلافه والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم بأنهم
لا يعلمون وتارة بأنهم لا يعقلون وتارة بأنهم لا يشعرون وتارة بأنهم لا يفقهون وتارة بأنهم لا
يسمعون • والمراد بالسمع المتفنى سمع الفهم وهو سمع القلب لا ادراك الصوت وتارة بأنهم
لا يبصرون فدل ذلك كله على ان الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجمعه ولهذا يصف
سبحانه الكفار بأنهم جاهلون • كقوله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض
هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) • وقوله تعالى (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) • وقوله تعالى (خذ العفو
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) • وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من اذاه
ذلك المبالغ الماهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون • وفي الصحيحين عنه من يرد الله به خيراً يفقهه
في الدين فدل على أن الفقه مستلزم لارادة الله الخير في العبد ولا يقال الحديث دل على
أن من اراد الله به خيراً فقهه في الدين ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد اراد به
خيراً وبينهما فرق • ودليلكم انما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه • لانا نقول النبي صلى
الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلاً وعلامة على ارادة الله بصاحبه خيراً والدليل
يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه فان المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال .
وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصالتان لا يجتمعان في منافق حسن سمع
وفقه في الدين فجعل الفقه في الدين منافياً للنفاق بل لم يكن السلف يطابقون اسم الفقه
الا على العلم الذي يصحبه العمل كما سئل سعد بن ابراهيم عن أئمة أهل المدينة قال أتقاهم •
وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء • فأجابه فقال ان الفقهاء يخالفونك فقال
الحسن ثكلتك أمك فريدق وهل رأيت بعينيك فقيهاً انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب
في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر بمن دونه
ولا يبتغي على علمه علمه الله تعالى أجراً • وقال بعض السلف ان الفقيه من لم يقتطع الناس
من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه الى مساواه • وقال ابن مسعود
رضي الله عنه كفى بخشية الله علماً وبالاغترار بالله جهلاً • قالوا فهذا القرآن والسنة واطلاق
السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية
دليل على الجهل وعدم العلم • قالوا ويدل عليه أن الانسان مادام عقله معه لا يؤثر هلاك

نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والحس شاهد بذلك . ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً) . قال سفيان الثوري كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل كان جاهلاً أو عالماً أن كان عالماً فمن أجهل منه وإن كان لا يعلم مثل ذلك . وقوله (ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً) . قال قبل الموت . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه . قال قتادة اجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل شيء عصي الله فيه فهو جهالة . وقال السدي كل من عصي الله فهو جاهل . قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد فإنه لو رأى شيئاً يتطوع عليه من كوة لم تحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله اليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه حينئذ يكون وقوعه في المعصية صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب مخوف بجهلين جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه وكل واحد من الجهلين تحت جهالات كثيرة فما عصي الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . وقالت الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية وكثيراً ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وامام الفجرة ابايس عدو الله قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه تخالفه وعند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفة به وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين الإعباده منهم الخاصين فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمل لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس . ولهذا (قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون) وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به وقد علم قسم ربه لئلا ينجا من آتباعه فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل . وقال تعالى اخباراً عن قوم نود (وأما نود فهديناهم فاستجبوا للعمى على الهدى) يعني بينا لهم وسرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه فكان كفر هؤلاء عن جهل . وقال تعالى حاكياً عن موسى أنه قال لفرعون (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مثيراً) أي هالكا على قراءة من فتح التاء وهي قراءة الجمهور وضمها الكسائي وحده وقراءة الجمهور

أحسن وأوضح وأنهم معنى وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقيق كفر فرعون وعناده
ويشهد لها قوله تعالى أخباراً عنه وعن قومه (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر
مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) فاخبر
سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلماً منهم وعلواً لاجتهلا
وقال تعالى لرسوله (قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين
بآيات الله يجحدون) يعني أنهم قد عرفوا صدقك وانتك غير كاذب فيما تقول ولكن
عانداً وجحدوا بالمعرفة قاله ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون . قال قتادة يعلمون
انك رسول ولكن يجحدون . قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) .
وقال تعالى (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون
الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) يعني تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم
تشهدون بصحته وبأنه الحق فكفرتم كفر عناد وجحد عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء
وقال تعالى عن السحرة من اليهود (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق)
أي علموا من أخذ السحر وقبله لانهيب له في الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة
فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون
أبنائهم) ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القصة كما في سورة البقرة وفي التوحيد
كقوله في الانعام (أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله
واحد واتني برى مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وفي
الكتاب أنه منزل من عند الله لقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من
ربك بالحق . وقال تعالى (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول
حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) . قال ابن عباس رضي الله عنهما هم
قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قبل مبعثه
مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغياً وحسداً . قال الزجاج أعلم الله عز وجل
أنه لاجهة هدايتهم لانهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لانهم كفروا بعد البينات ومعنى
كيف يهديهم أي انه لا يهديهم لان القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمداً
فمن أين تأتيهم الهداية فان الذي ترتجي هدايته من كان ضالاً ولا يدرى أنه ضال بل يظن
أنه على هدى فاذا عرف الهدى اهتدى وأما من عرف الحق وتيقنه وشهد به قلبه ثم اختار
الكفر والضلال عليه فكيف يهدي الله مثل هذا . وقال تعالى عن اليهود (فلما جاءهم
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) . ثم قال (بثما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا

ثم قال (بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) . قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن كفرهم شكاً ولا اشتباهاً ولكن بغياً منهم حيث صارت النبوة في ولد اسماعيل . ثم قال بعد ذلك (ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم تقول اذا خاطبت من عصاك عمداً كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بهي إياك ومنه على أحد القولين . قوله تعالى (فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون) . قال السدى يعني محمداً صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج . فقال يعرفون ان أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرون ذلك وأول الآية يشهد لهذا القول . وقال تعالى (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانساخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه فنتله كمثل الكلب) . قالوا فهل بعد هذه الآية بيان فان هذا آتاه الله آياته فانسلخ منها وآثر الضلال والغي * وقصته معروفة حتى قيل انه كان أوتي الاسم الاعظم ومع هذا فلم ينفعه علمه وكان من الغاوين فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمه في حق هذا . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وهذا يدل على ان قولهم (ياهود ما جئنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) إما بهت منهم وجحود وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت ولا يجب الاتيان بها وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال . (وآتيناهم الناقة مبصرة فظلموا بها) يعنى بينة مضيئة . وهذا كقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) أى مضيئة وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصراً فهي توجب له البصر فتبصره أى تجعله ذا بصر فهي موصوفة بمينة يقال بصر به اذا رآه كقوله تعالى (فبصرت به عن جنب) . وقوله (بصرت بما لم يبصروا به) وأما أبصره فله معنيان . أحدهما جملة باصراً بالشيء أى ذا بصر به كآية النهار وآية ثمود والثاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيداً وفي حديث أبي شريح العدوي أحدثك قولاً قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النتح فسمعتة أذنأى ووعاد قلبي وأبصرته عينأى حين تكلم به . ومنه قوله تعالى (فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون) قيل المعنى أبصرهم وما يقضى عليهم من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة والمراد تقريب المبصر من

المخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأى نظريه . والمقصود ان الآية أوجبت لهم البصيرة
فأتروا الضلالة والكفر عن علم ويقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر
الأمم في سورة والشمس وضحاها لأنه ذكر فيها انقسام النفوس الى الزكية الراشدة
المهتدية والى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الاصلين القدر والشرع . فقال (فاهلها
خجورها وتقواها) فهذا قدره وقضاؤه . ثم قال (قد أفلح من زكاهها وقد خاب من دساها)
فهذا أمره ودينه وثمود هداهم فاستجبوا العمى على الهدى . فذكر قصتهم ليعين سوء
عاقبة من آثر الفجور على التقوي والتدسية على الزكية والله أعلم بما أراد . قالوا ويكفي
في هذا اخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا القيامة
ورأوا ما أخبرت به الرسل (ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل
بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) فاي علم
أبين من علم من ورد القيامة وراي ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو رد الى الدنيا
لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه . وقال تعالى (ولو اننا نزلنا اليهم
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن
أكثرهم يجهلون) فهل بعد نزول الملائكة عيانا وتكليم الموتى لهم وشهادتهم للرسول
بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى ومع هذا فلا
يؤمنون ولا يتفادون للحق ولا يصدقون الرسول . ومن نظر في سيرة رسول الله
صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين بصدقه صلى الله عليه
وسلم لا يشكون أنه صادق في قوله أنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على
الايمان . قال المسور بن مخرمة رضى الله عنه لابي جهل وكان خاله أى خال هل كنتم
تبهون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قلها قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا ابن
أخي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الامين ما جربنا عليه كذبا قط فلما
وخطبه الشيب لم يكن ليكذب على الله قال يا خال فلم لاتبعونه قال يا ابن أخي تنازعنا
نحن وبنو هاشم الشرف فاطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجاينا
على الركب وكنا كغرسى رهان قالوا منا نبي فمتى نذكر هذه وهذا أمية بن أبى الصلت
كان يتهذر يوماً بيوم وعلمه عنده قبل مبعثه . وقصته مع أبى سفيان لما سافرا معاً
معروفة واخباره برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال لا
أو من نبي من غير ثقيف أبداً وهذا مرقل تيقن أنه رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر استبقاء ملكه . ولما سأله اليهود عن التسع آيات

اليينات فاخبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا ان داود عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبي وانا نخشي ان اتبعناك أن تقتلنا يهود هؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا فأتروا الكفر والضلال ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة فقل لا يصير الكافر مسلماً بمجرد شهادة ان محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لله بالوحدانية وقيل يصير بذلك مسلماً وقيل ان كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلماً بذلك وان كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصير مسلماً الا بالشهادة بالتوحيد كالنصارى والمشركين . وهذه الاقوال الثلاثة في مذهب الامام أحمد وغيره وعلى هذا فانما لم يحكم هؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الاسلام لان مجرد الاقرار والاخبار بصحة رسالته لا يوجب الاسلام الا أن يلتزم طاعته ومتابعته والا فلو قال أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة ان الايمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرد ولا معرفة القلب مع ذلك بل لا بد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسوله واتباعه لدينه والتزامه طاعته ومتابعته ورسوله وهذا خلاف من زعم أن الايمان هو مجرد معرفة القلب واقراره وفيما تقدم كفاية في إبطال هذه المقالة ومن قال ان الايمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وان لم يلتزم متابعته وعياداه وابعضه وقتله لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا إلزام لا محيد عنه ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحي العاقل من قوله كقول بعضهم إن ابليس كان مستهزئاً ولم يكن يقر بوجود الله ولا بان الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع وهذه فضاخ نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها وانصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذا ونعوذ بالله من الخذلان . قالوا وقد بين القرآن أن الكفر أقسام . أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الاسلاف وهو كفر أكثر الاتباع والعوام . الثاني كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تقدم ذكره وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية في قومه من الكفار أو رئاسة سلطانية أو من له ما كل وأموال في قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله وما كله فيؤثر الكفر على الايمان عمداً . الثالث كفر اسراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعته وعياداته وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونهما ولا يثبتون

من الكفر الا الاول ويجمعون الثاني والثالث كفرا لدلالته على الاول لالانه في ذاته كفر فليس عندهم الكفر الا مجرد الجهل . ومن تأمل القرآن والسنة وسير الانبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وحق دعواهم وما جاؤا به وهذا القرآن مملوء من الاخبار عن المشركين عباد الاصنام أنهم كانوا يقرون بالله وأنه هو وحده ربهم وخالقهم وأن الأرض وما فيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو يحير ولا يحار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة مادعتهم اليه رساله فكيف يقال ان القوم لم يكونوا مقرين قط بان لهم رباً وخالقاً وهذا بهتان عظيم فالكفر أمر وراء مجرد الجهل بل الكفر الانط هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر . قالوا والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمناً الا بهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل اذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفة به كان أعظم كفراً وأبعد عن الايمان من الكافر جهلاً فان الجاهل اذا عرف وعلم فهو قريب الى الانقياد والاتباع وأما المعاند فلا دواء فيه . قال تعالى (كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) . قالوا حُب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب الى العبد من سواهما لا يكون العبد مساماً الا به ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم . قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعى في أذاه بكل ممكن مع علمه بفضل له وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته الا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل الحاسد عدو لانتم والمكارم فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود جهله بفضل له وكله وانما حمله على ذلك فساد قصده وارادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارثوهم رئاستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظناً ان الرياسة تبقى لهم وينفردون بها وسنة الله في هؤلاء ان يسلبهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغرهم في عيون الخلق مقابلة لهم بتقيض قصدهم (وما ربك بظلام للعبيد) فهذا موارد احتجاج الفريقين وموقف أقدام الطائفتين فاجلس أيها المتصف منهما مجلس الحكومة وتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة فقد أدلى كل منهما بحججه لا تعارض ولا تمنع وجاء

ببينات لا ترد ولا تدافع فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين وإلا نخل المطي وحاديها واعط النفوس باريها

دع الهوى لأناس يُعرفون به قد كابدوا الحب حتى لأن أصعبه
ومن عرف قدره وعرف لدى الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتح
العلم فنقول وبالله التوفيق

كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق وإنما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن اطلاق الفاظ مجمة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى على نفس قولها • وبيان هذا أن المقتضى قسمان مقتضى لا يخالف عنه • موجب ومقتضاه لقصوره في نفسه بل يستلزمه استلزام العلة النامة لمعلولها ومقتضى غير تام يخالف عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن التمام أول فوات شرط اقتضائه أو قيام مانع يمنع تأثيره فإن أريد بكون العلم مقتضياً للاهتداء والاقتضاء التام الذي لا يتخالف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل • فالجواب قول الطائفة الثانية وأنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صالح للاهتداء مقتض له وقد يتخالف عنه مقتضاه لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع • فالجواب قول الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سبباً لمصاحبة العبد ولذا ته وسروره قد يخالف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة • السبب الأول ضعف معرفته بذلك • السبب الثاني عدم الأهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطاً بركة المحل وقبوله للتركية فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتركية كان كالارض الصلدة التي لا يخالطها الماء فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها فإذا كان القاب قاسياً حجرياً لا يقبل تركية ولا تؤثر فيه الصالح لم ينتفع بكل شئ يعلمه كما لا تبت الارض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن الذين حقن عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الآليم) وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وقال تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والارض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وهذا في القرآن كثير فإذا كان القاب قاسياً غليظاً جافياً لا يعمل فيه العلم شيئاً وكذلك إذا كان مريضاً مهيناً مائياً لا صلاحية فيه ولا قوة ولا عزيمته لم يؤثر فيه العلم • السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر وهو

داء الاولين والآخرين الا من عصم الله وبه تخلف الايمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الايمان وبه تخلف الايمان عن أبي جهل وسائر المشركين فاني لم يكونوا يرتابون في صدقه وان الحق معه لكن حماهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الايمان عن أمة وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم * السبب الرابع مانع الرياسة والملك وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيضن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقوا وأقروا بها باطناً وأحبوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة وقل من نجا منه الا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا (أنؤمن لبشرين مثانا وقومهما لنا عابدون) أنقوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهرون وينقادوا لهما وبنو اسرائيل عبيد لهم . ولهذا قيل ان فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينا أنت إله تعبد تصير عبداً تعبد غيرك فأبى العبودية واختار الرياسة والالهية المحال . السبب الخامس مانع الشهوة والمال وهو الذي منع كثيراً من أهل الكتاب من الايمان خوفاً من بطلان ما كلفهم وأموالهم التي تصير اليهم من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الايمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا ان محمداً يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صدوا الاعشي الشاعر عن الاسلام وقد فاضت غير واحد من أهل الكتاب في الاسلام وصحته فكان آخر ما كلفني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمناً فاذا أسلمت حاتم يني وبينها وجلدتوني على شربها . وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قالت له لى أقارب أرباب أموال واني ان أسلمت لم يصل إلي منها شيء وأنا أؤمل أن أرثهم أو كما قال . ولا ريب أن هذا التقدر في نفوس خلق كثير من الكفار فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الايمان فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول لأرغب بنفسني عن آباءى وسائى . السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة يرى أنه اذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم . السبب السابع محبة الدار والوطن وان لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه الى دار الغربة والنوى فيضن بوطنه . السبب الثامن تخيل ان في الاسلام ومتابعة الرسول ازراء وطعناً منه على آباءه وأجداده وذما لهم وهذا هو الذي منع أباطلب وأمثاله عن الاسلام

استعظموا آباءهم واجدادهم ان يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وان يختاروا خلاف ما اختار أولئك لانفسهم ورأوا انهم ان اسلموا سفهوا احلام أولئك وسلموا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك . ولهذا قال اعداء الله لابي طالب عند الموت أرغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب فلم يدعه اعداء الله الا من هذا الباب لعاصم بتعظيمه أبا عبد المطلب وانه انما حاز الفخر والشرف به فكيف يأتي أمراً يلزم منه غاية تنقيصه وذمه . ولهذا قال لولا ان تكون مسبة على نبي عبد المطلب لا قررت بها عينك أو كما قال . وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه كقوله

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذلك مبيناً

(وفي قصيدته الالامية)

فوالله لولا أن تكون مسبة تجر على أسيافنا في المحافل

لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جداً غير قول التهازل

لقد علموا ان ابننا مكذب لدينا ولا يعني بقول الا باطل

والمسبة التي زعم أنها تجر على أسيافه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الاحلام وتضليل العقول فهذا هو الذي منعه من الاسلام بعد تيقنه . السبب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه الى الدخول في دينه وتخصسه وقربه منه وهذا القدر منع كثيراً من اتباع الهدى يكون للرجل عدو ويغض مكانه ولا يحب أرضاً يمشى عليها ويقصد مخالفته ومناقضته فيراه قد اتبع الحق فيحميه قصد مناقضته ومعاداته على معادة الحق وأهله وان كان لا عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى لليهود مع الانصار فانهم كانوا أعداءهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يتبعونه ويقاثلونهم معه فلما بدرهم اليه الانصار واساموا حامهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم . السبب العاشر مانع الائتاف والعادة والمنشأ فان العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل هي طبيعة ثانية فيربي الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيراً فيترن قلبه ونفسه عليها كما يترن لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه الا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد ازلتها واخراجها من قلبه وان يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال وهذا السبب وان كان أضعف الاسباب معني فهو أغلبها على الامم وأرباب المقالات والتحل ليس مع أكثرهم بل جميعهم الاماعى أن يشذوا الاعادة ومربي

تربى عليه طفلاً لا يعرف غيرها ولا يحسن به فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس
 فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة الى طبيعة ثانية فصلوات الله وسلامه على أنبيائه
 ورسله خصوصاً على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوايد الأمم
 الباطلة ونقلوهم الى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم
 الفاسدة ولا يعلم مشقة هذا على النفوس الا من زاول نقل رجل واحد عن دينه
 ومقاتلته الى الحق فجزى الله المرسلين أفضل ما جازى به أحداً من العالمين . اذا عرف
 ان المقتضى نوعان فالهدى المقتضى وحده لا يوجب الاهتداء والهدى التام يوجب
 الاهتداء . فالاول هدى البيان والدلالة والتعالم ولهذا يقال هدى فما اهتدى . والثاني
 هدى البيان والدلالة مع اعطاء التوفيق وخلق الارادة فهذا الهدى الذي يستلزم الاهتداء
 ولا يتخلف عنه موجه فمق وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه . وههنا دقيقة
 بها ينفصل النزاع وهي انه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضى أمر
 يضعه في نفسه ويسلبه اقتضاء وقوته او الاقتضاء بحاله وانما غاب المانع فكان التأثير له
 . ومثال ذلك في مسئلتنا انه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم
 حتى لا يصير مؤثراً البتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غاب فكان الحكم له . وهذا سر
 المسألة وفقهها فأما الاول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله
 والتحقيق ان الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القاب والقرآن قد دل على
 هذا . قال تعالى (وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون اني رسول الله
 اليكم فلما زاغوا ازاع الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) فعاقبهم سبحانه بازاعة
 قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء . ونظيره قوله تعالى (ونقاب أفئدتهم وأبصارهم
 كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) ولهذا قيل من عرض عليه حق
 فردده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه . ومن هنا قيل لا رأى اصاحب هوى
 فان هوأه يحمله على رد الحق فينسد الله عليه رأيه وعقله . قال تعالى (فيما نقضهم ميثاقهم
 وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف) أخبر سبحانه ان
 كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سبباً لطمع الله على قلوبهم (بل طبع الله عليها بكفرهم)
 حتى صارت غلفاً والغلف جمع أغلف وهو القاب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي
 في غلافه وكل شيء في غلافه فهو أغلف وجمعه غلف يقال سيف أغلف وقوس غلفاء
 ورجل أغلف وأغلف اذا لم يفتح . والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول
 يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تع شيئاً من قال ان المعنى انها غلف للعلم والحكمة أي

أوعية لها فلا يحتاج الى قولك ولا تقبله استغناء بما عندهم لوجوده أحدها ان غلف جمع أغلف كغلف وأغلف وأحمر وجرى وأجرد وأغلب وأغلب ونظاره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغة • الثاني انه ليس من الاستعمال السائغ المشهور ان يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه ولا نظيره في القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه • الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه والأكنة هنا هي الغلاف التي قلوب هؤلاء فيها والأكنة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع ومنه الكناية لغلاف السهام • الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكره ولا يحسن مقابله بقوله (بل طبع الله عليها بكفرهم) وإنما يحسن مع هذا المعنى ان يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوا كما قيل لهم لما ادعوا ذلك (وما أوتيتم من العلم الا قليلا) • وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغشية وأنشئة لا تفقه قوله قلوبوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سبباً لأن طبع على قلوبهم • ولا ريب أن القاب اذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يهتدي به المهتدون سبباً لضللال هذا كما قال تعالى • (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) • فاخبر تعالى ان القرآن سبب لضللال هذا الصنف من الناس وهو هداة الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهتدى به من اتبع رضوان الله • وقال تعالى (واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أياكم زادته هذه إيماناً قلنا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون) • ولا شيء أعظم فساداً لحال العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدي به فنسبته الى الهدى والعلم نسبة القم الذي قد استحكمت فيه المرارة الى الماء العذب كما قيل

ومن يك ذا قم مر مريض * يجرد مرأيه الماء الزلالا

واذا فسد القلب فسد ادراكه وإذا فسد القم فسد ادراكه وكذلك اذا فسدت العين وأخل المعرفة من السياقة يقولون ان من خف في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل • ومن كلام بعض السائق العلم يهتف بالعمل فان أجاب حل والا ارتحل • وقال بعض السائق كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى

الاسباب في ذهابه ونسيانه • وأيضاً فإن العلم يراد للعمل فانه بمنزلة الدليل للسائر فاذا لم يسر خائف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئاً لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم كما ان من ملك ذهباً وفضة وجاع وعري ولم يشتد منها ماياً كل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل

ومن ترك الاتفاق عند احتياجه * مخافة فقر فالذى فعل المتمر (١)

والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلاً اما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه واما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل قال الشاعر

ألا لا يجبهان أحد علينا * فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا (اتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) فجعل الاستهزاء بالمومنين جهلاً • ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف انه قال (والا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) • ومن هذا قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ليس المراد اعراضه عن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وانما المراد اعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه • قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقاباتهم على سفهمهم وهذا كثير في كلامهم ومنه الحديث اذا كان صوم أحدهم فلا يصخب ولا يجهل ومن هذا تسمية المعصية جهلاً • قال قتادة اجمع أصحاب محمد أن كل من عصى الله فهو جاهل وليس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلاً لم يكن عاصياً فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الذنب يسمى جهلاً وان علم مرتكبه بتحريمه اما انه لا يصدر الا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمى باسم سببه واما تنزيلاً لناعله بمنزلة الجاهل به • الثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما قال تعالى عن المنافقين اذ كان بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون • الثالث ان العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلًا لهم فساب عنهم حقيقة والشئ قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه • قال تعالى في ساكن النار (فان له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيي) نفى الحياة لاستفائها فائتتها والمراد منها ويقولون لا مال الا ما أنفق ولا علم الا ما نفع • ولهذا نفى عنه سبحانه عن الكفار الاسماع والابصار

(١) هكذا في الاصل والصواب

ومن ينفق الساعات في جميع ماله * مخافة فقر فالذى فعل الفقر

والعقول لما لم ينتفعوا بها • وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله) وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقدتها • قال تعالى (صم بكم عى فهم لا يعقلون) فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم بل هذه له أصلاً وللعين والاذن واللسان تبعاً فإذا عديمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة باذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان • قال تعالى (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) فلا تنافي بين قيام الحجة بالعالم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والتفل على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها • قال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً) • فاختبر سبحانه أنه منعهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه ولم يكن ذلك مانعاً لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم فأنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفوراً عند ذكر توحيد الله فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشى قلوبهم كالذي غشى آذانهم • ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم • ولذلك ينبغي سبحانه عنهم السمع تارة ويثبته أخرى قال الله تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم) ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بالسماعهم إياه • وقال تعالى (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فهذا السمع المنفى عنهم سمع النهم والفقه والمعنى ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم سمعاً ينتفعون به وهو فقه المعنى وعقله والا فقد سمعوه سمعاً تقوم به عليهم الحجة ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكرهه ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه والرجل إذا اشتدت كراهته لكلام ونفرت عنه لم يفهم ما يراد به فينزل منزلة من لم يسمعه • قال تعالى (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) نفى عنهم استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتها وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراد وهذا استعمال معروف للأخص والعامة يقولون لا أطيق أنظر إلى فلان ولا أستطيع أسمع كلامه من بغضه ونفرت عنه وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على مذهبهم ولا دلالة فيها إذ ليس المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعاً وإنما المراد سلب السمع الذي

يترتب عليه فائدته وثمرته والقدر حق ولكن الواجب تنزيل القرآن منازلته ووضع
 الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا اذا لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر
 بذلك لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك
 عذراً له • ومن هذا (قولهم قلوبنا في أكمة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا
 وبينك حجاب) يعنون انهم في ترك القبول منه ومحبة الاسماع لما جاء به واشاروا الاعراض
 عنه وشدة التثاقل عنه بمنزلة من لا يعمل ولا يسمعه ولا يبصر الخطاب لهم به فهذا هو
 الذي يقولون لا خلود في النار (ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) ولهذا
 جعل ذلك مقدوراً لهم وذنباً اكتسبوه • فقال تعالى (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب
 السعير) والله تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فلما مدارك العلم وأسباب
 حصوله وتارة ينفي عنهم السمع والعقل وتارة ينفي عنهم السمع والبصر وتارة ينفي عنهم
 العقل والبصر وتارة ينفي عنهم وحده فنفي الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق المطابقة ونفي
 بعضها نفي له بالمطابقة والآخر بالزوم فان القلب اذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل
 فسادهما من فساد واحد واذا فسد السمع والبصر فسد القلب فاذا عرض عن سمع الحق
 وأبغض قائله بحيث لا يحجب رؤيته امتنع وصول الهدى الى القلب ففسد واذا فسد
 السمع والعقل قل تبهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يسهح بصحة الآخر
 ويفسد بفساده • فهذا يجيء في القرآن نفي ذلك صريحاً ولزوماً • وهذا
 المفصيل يعلم اتفاق الأدلة من الجانبين وفي استدلال الطائفة الثانية بقوله (الذين آتيناهم
 الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ونظائرهما نظر فان الله تعالى حيث قال (الذين
 آتيناهم الكتاب) لم يكونوا الامم وحيداً مؤمنين واذا أراد ذمهم والاخبار عنهم بالعناد
 واشاروا الضلال أتى بانفط الذين أوتوا الكتاب مبدئاً لمفعول • فالاول كقوله تعالى (الذين
 آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا
 إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتوا أجرهم مرتين بما صبروا) والآيات • وكقوله
 تعالى (أفغير الله ابتغى حكماً وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم
 الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) فهذا في سياق مدحهم
 والاستشهاد بهم ليس في سياق ذمهم والاخبار بعنادهم وجحودهم كما استشهدهم في قوله
 تعالى (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) • وفي قوله (قلنا لو
 أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) • وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب ينالون حق تلاوته
 أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) • واختص في التسمير في

يتلونه حق تلاوته فقل هو ضمير الكتاب الذي أوتوه قال ابن مسعود يحلون حاله
ويحرمون حرامه ويقرؤنه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه قالوا وأنزلت في مؤمن أهل
الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن وهذا
يعيد اذ عرف القرآن بأباه ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى (الذين آتاهم الكتاب
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) بل هذا حجة
لما أيضاً لما ذكرنا فانه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبائمه
كما يعرفون أبناءهم استشهاده بهم على من كفر وشاء عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم
عبد الله بن سلام وأصحابه وخص في آخر الآية بالنسبة طائفة منهم فدل على أن الأولين غير
مذمومين وكونهم دخلوا في جملة الأولين باللفظ المنضم لا يوجب أن يقال آتيناهم الكتاب
عند الإطلاق فانهم دخلوا في هذا اللفظ ضمناً وتبعاً فلا يلزم تناوله لهم قصداً واختياراً .
وقال تعالى في سورة الانعام (قل أنكم لتشهدون أن مع الله آله أخرى قل لا أشهد
قل إنما هو الله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون
أبناءهم) قيل الرسول وصدقه وقيل المذكور هو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك في
معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا في معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فان
السورة مكية والاحتجاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لاذم المذكورين
من أهل الكتاب . وأما الثاني فكقوله (وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق
من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا
قبائلك) فهذا شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والاول شهادته للذين آتاهم الكتاب
بأنهم يؤمنون . وقال تعالى (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصداقاً لما معكم
من قبل أن نطمس وجوهها فردعها عن تدبيرها) وقال تعالى (وقل للذين أوتوا الكتاب
والأمة من أسألتهم) وهذا خطاب لمن أسلم منهم والافلم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يقول
هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أوتوا نصيباً من الكتاب الا بالذم
أيضاً كقوله (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت)
الآية . وقال تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشرون الضلالة ويريدون
أن تضلوا السبيل) . وقال (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب
الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) فلاقسام أربعة الذين آتيناهم
الكتاب وهذا لا يذكره سبحانه الا في معرض المدح والثناء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب
لا يكون قط الا في معرض الذم والذين أوتوا الكتاب أعظم منه فانه قد يتناولهما ولكن

لا يفرد به المدوحون قط ويأهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول المدوح منه والمذموم
 كقوله (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون
 بالله واليوم الآخر) الآية . وقال في الذم (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب
 والمشركين منفكين) وهذا الفصل ينتفع به جدا في أكبر مسائل أصول الاسلام وهي
 مسألة الايمان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكتاً حسناً يتضح بها الحق في
 المسألة والله أعلم . الوجه الثاني والثمانون ان الله سبحانه قوت بين النوع الانساني أعظم
 تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف انسان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير
 البشر وشبههم والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات وخلق الحيوانات ذوات
 شهوات بلا عقول وخلق الانسان مركباً من عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته كان
 خيراً من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله كان شراً من الحيوانات وتفاوت سبحانه بينهم
 في العلم فجعل علمهم معلمي الملائكة . كما قال تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) وتلك مرتبة
 لا مرتبة فوقها وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصالح له كما قال الشيطان
 لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر اني بريء منك وقال لجهلهم الذين عصوا رسوله اني
 بريء منكم قلله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين احدهما تسجد له الملائكة ويعامها بما
 الله عليه والآخر لا يرضى الشيطان به ولما وهذا التفاوت العظيم انما حصل بالعلم وثمرته ولو لم
 يكن في العلم الا القرب من رب العالمين والاتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملائكة الأعلى لكفى
 به فضلاً وشرفاً فكيف وعز الدنيا والآخرة متوط به ومشروط بحصوله . الوجه
 الثالث والثمانون ان أشرف ما في الانسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره . ولما
 كان القلب هو محل العلم والسمع رسول الله الذي يأتيه به والعين طاعته كان ملكاً على سائر
 الأعضاء يأمرها فتأتمر لأمره ويصرفها فتتقاد له طاعة بما خص به من العلم دونها فلذلك
 كان ملكها والمطاع فيها وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء . ولما كان صلاح
 الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفسادها كانت هذه حال الناس مع علمائهم
 وملوكهم . كما قال بعض السلف صنفان اذا صاح صائر الناس واذا فسد فسد
 سائر الناس العلماء والامراء . قال عبد الله بن المبارك

وهل أفسد الدين الا الملو * له واحبار سوء ورهبانها

ولما كان للسمع والبصر من الادراك ما ليس لغيرها من الأعضاء كما في أشرف جزء من
 الانسان وهو وجهه وكان من أفضل ما في الانسان من الاجزاء والأعضاء والمنافع .
 واختلاف في الأفضل منها فقالت طائفة منهم أبو المعالي وغيره السمع أفضل قالوا لان به

تنال سعادة الدنيا والآخرة فانها انما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسَّمْعِ عَرَفَ ذلك فان من لا سَمْعَ له لا يعلم ما جاؤا به . وأيضاً فان السَّمْعَ يدرك به أَجَلُ شَيْءٍ وأفضله وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضله الله على خلقه . وأيضاً فان العلوم انما تنال بالفهم والتخاطب ولا يحصل ذلك الا بالسَّمْعِ . وأيضاً فان مدركه أعم من مدرك البصر فانه يدرك الكليات والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر لا يدرك الا بعض المشاهدات والسَّمْعُ يسمع كل علم فأين أحدهما من الآخر ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كانا سواء . وأيضاً ففقد البصر انما يفقد ادراك بعض الامور الجزئية المشاهدة ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريباً وأما فقد السَّمْعَ فالذي فاته من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريباً . وأيضاً فان ذم الله تعالى للكفار بعدم السَّمْعِ في القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر بل انما يذمهم بعدم البصر تبعاً لعدم العقل والسَّمْعِ . وأيضاً فان الذي يورده السَّمْعُ على القلب من العلوم لا ياحقه فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرتة وعظمته والذي يورده البصر عليه ياحقه فيه الكلال والضعف والنقص وربما خشى صاحبه على ذهابه مع قاتته ونزارته بالنسبة الى السَّمْعِ . وقالت طائفة منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل فان اعلا النعم وأفضله واعظمه لذة هو النظر الى الله في الدار الآخرة وهذا انما ينال بالبصر وهذا وحدها كافية في تفضيله . قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده فترلته منه أقرب من منزلة السَّمْعِ ولهذا كثيراً ما يقرن بينهما في الذكر بقوله (فاعتبروا يا أولي الأبصار) فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين . وقال تعالى (ونقاب أفئدتهم وأبصارهم) كما لم يؤمنوا به أول مرة) ولم يقل وأسماعهم . وقال تعالى (فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وقال تعالى (قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة) وقال تعالى (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وقال في حق رسوله (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال (ما زاغ البصر وما طغى) وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الانسان في قلب الآخرة من عينه وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره وهو أكثر من أن نذكره هنا . ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطاً به وأشرف من غيره . قالوا ولهذا ياتئمه القلب ملا ياتئمن السَّمْعُ عليه بل اذا ارتاب من جهة عرض ما ياتئمه به على البصر ليزكيه أم يورده فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه . قالوا ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده مرفوعاً ليس المخبر كالمعين . قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى ان

قومه افتتوا من بعده وعبدوا العجل فلم يالحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرها لنفوت المعاينة على الخير . قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب . قالوا واليقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثانيها للعين ^(١) وهي المسماة بعين اليقين وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل . قالوا وأيضا فالبصر يؤدي إلى القلب ويؤدي عنده فإن العين مرآت القلب يظهر فيها ما يحجب من الحجة والبغض والخلافة والمعادة والسرور والحزن وغيرها . وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئا البتة وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب قاعين أشد تعلقا به . والصواب أن كلا منهما له خاصية فضل بها الآخر فلمدرك بالسمع أعم وأشمل ولمدرك بالبصر أتموأكمل فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظهور والتمام وكلا الإدراك وأما نعيم أهل الجنة فشيئان . أحدهما النظر إلى الله . والثاني سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد في المسند وغيره كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل . ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضرتهم إليهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أطيّب عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم ولا يرونه فكلامه أعلا نعيم أهل الجنة والله أعلم . الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه في القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم أن أعطاهم آيات العلم فيذكر القواد والسمع والأبصار ومرة يذكر اللسان الذي يترجم عن القلب . فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها ومتمماتها ومكملاتها فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنيتها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها . قل تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة لعلكم تشكرون) فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لاعلمهم ثم أعطاهم السمع والأبصار والافئدة التي نالوا بها من العلم بالله وأنه فعل بهم ذلك ليذكروه . وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) وقال تعالى (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفعتين وهدية التاجدين) فذكر هنا العينين التي يبصر بها فيعلم المشاهدات وذكر هداية التاجدين وهي طريقا الخير والشر وفي ذلك

(١) هكذا في الاصل بدون ان يذكر المرتبة الثالثة

حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين ويدل عليه الآية الأخرى (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوماً وذكر اللسان والشفيتين اللتين هما آلة التعليم فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرف فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها . فقال (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلاً) فعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والله تعالى أعطي العبد السمع لسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والقلب ليعقلها ويفقهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فالتقصود بأعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه . الوجه الخامس والتمانون أن أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الإنسان بل هي مستعارة له من غيره تزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والحياة فيينا المرء بها سعيداً ملحوظاً بالعناية مرموقاً بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وقد بقاع يشج رأسه بالانهر واجي فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجعة ابن عمه والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزينته فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية . ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عن الغنى في ذل الفقر ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقولون لهم إذا اتخذتم ملاً لا يفرق إذا انكسرت السفينة فخذوا العلم خبارة . واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواء برجل علم فجلس المخاضة فلم ير شيئاً فقالوا كيف رأيته فقل رأيته داراً حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن . السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وعنفوانه وقوة أعضائه فهذه المدق به من الأولى ولكن هي في الحقيقة خارجية عن ذاته وحقيقته فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه . كما قيل

يا خادم الجسم كي يشقى بخدمته * فانت بالروح لا بالجسم إنسان^(١)

(١) هكذا بالأصل والبيت مقتضب من بيتين وهما

فنسبة هذه الى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه الي بدنه فان البدن أيضاً عارية للروح وآلة لها ومركب من مراكبها فسعادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها • السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية وهي سعادة نفسانية روحية قلبية وهي سعادة العلم النافع وثمرته فانها هي الباقية على تقارب الاحوال والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة أعنى دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وبها يترقى معارج الفضل ودرجات الكمال • أما الاولى فانها تصحبه في السعة التي فيها ماله وجهه • والثانية تعرضه للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد الى الضعف فلا سعادة في الحقيقة الا في هذه الثالثة التي كلما طال الامد ازدادت قوة وعلواً واذا عدم المال والجاء فهي مال العبد وجهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة الروح البدن اذا انقطعت السعادتان الاوليتان وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها الا العلم بها فعادت السعادة كلها الى العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لامانع لما أعطى ولا معطى لما منع • وانما رغب اكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مبادئها وتعب تحصيلها وانها لا تنال الا على جد من التعب فانها لا تحصل الا بالجد الحض بخلاف الاوليين فانهما حفظ قد يحوزه غير طالبه وبخت قد يحوزه غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك • وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها الا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية • وقد أحسن القائل في ذلك

فقل لمرجى معالى الامور * بغير اجتهاد رجوت المحالا

﴿ وقال الآخر ﴾

لولا المشقة ساد الناس كلهم * الجود يفرق والاقدام قتال

ومن طمحت همته الى الامور العالية فواجب عليه ان يشد على حجة الطرق الدينية وهي السعادة وان كانت في ابتدائها لاتنفك عن ضرب من المشقة والكراهة والتأذى وانما متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائفة وكراهة اليها وصبرت على لأوائها وشدت أفضت منها الى رياض موفقة ومقاعد صدق ومقام كريم تجدد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة الى لذات الملوك فينثذ حال صاحبها كما قيل

وكنت أرى أن قد تناعى بي الهوى * الى غاية ما بعده لي مذهب

يا خادم الجسم كي يشقى بخدمته * أطلب الریح مما فيه خسران

انهض الى الروح واستكمل فضائلها * فانت بالروح لا بالجسم انسان

فاما تلاقينا وعانيت حسننها * تيقنت اني انما كنت العبد
فلملكارم منوطة بالمكاره والسعادة لا يعبر اليها الا على جسر المشقة فلا تقطع مسافتها الا
في سفينة الجهد والاجتهاد . قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة
الجسم . وقد قيل من طاب الراحة ترك الراحة

فياوصل الحبيب اما اليه * بغير مشقة أبدا طريق

ولولا جهل الاكثرين بمحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف ولكن
حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها من يشاء
من عباده والله ذو الفضل العظيم . الوجه السادس والثمانون ان الله تعالى خالق الموجودات
وجعل لكل شيء منها كالا يختص به هو غاية شرفه فاذا عدم كله انتقل الى الرتبة التي
دونه واستعمل فيها فكان استعماله فيها كال أمثاله فاذا عدم تلك أيضاً نقل الى مادونها
ولا تعطل وهكذا أبداً حتى اذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح
الا للوقود فالفرس اذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرام أمثاله
فاذا نزل عنها قايلاً أعد لمن دون الملك فان ازداد قصيره فيها أعد لآحاد الأجناد فان
تقاصر عنها جملة استعمال الحمار أما حول المدار وأما لنقل الزبل ونحوه فان عدم
ذلك استعمال استعمال الأغنام للذبح والاعدام . كما يقال في المثل ان فرسين التقيا
أحدهما تحت ملك والآخر تحت الروايا فقال فرس الملك أما أنت صاحبي وكنت أنا
وأنت في مكان واحد فما الذي نزل بك الى هذه المرتبة فقال ماذا الا انك هملجت
قايلاً وتكسعت أنا . وهكذا السيف اذا نبا عما هيء له ولم يصلح له ضرب منه فاس
أو منشار ونحوه وهكذا الورد العظام الحسان اذا خربت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم
أو الابل وغيرها . وهكذا آدمي اذا كان صالحاً لا صطفاً الله له برسائه ونبوته اتخذته
رسولاً ونبياً . كما قال تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) فاذا كان جوهره قاصراً عن هذه
الدرجة صالحاً خلافة النبوة وميراثها رشحاً لذلك وبلغه إياه فاذا كان قاصراً عن ذلك
قابلاً لدرجة الولاية رشح لها وان كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم
جعل من أهله حتى ينتهي الى درجة عموم المؤمنين فان نقص عن هذه الدرجة ولم تكن
نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاً استعمل حطباً ووقوداً للنار . وفي أثر اسرائيلي ان
موسى سأل ربه عن شأن من يهديهم من خلقه . فقال يا موسى اربع زمرات فزرعه فلوحي
اليه أن احصاه ثم أوحى اليه أن اسفه وذره ففعل وخلص الحب وحده والعبيدان
والعصف وحده فلوحي اليه اني لا جعل في النار من العباد من لا خير فيه بمنزلة العبيدان

والشوك التي لا يصلح إلا للنار • وهكذا الانسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه في داره وينظر الى وجهه بكرة وعشيا • والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقاري وفي آخره أمره يقول الله له (اليزم أكمات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وبقوله له خاصة (وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعامك) ألم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما • وحكي ان جماعة من النصارى تحدثوا فيما بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعي الغنم فكيف يصالح راعي الغنم للنبوة • فقال له آخر من بينهم أمأهم فوالله أعقل منا فان الله بحكمته يسترعي النبي الحيوان اليهم فاذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه الى راية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدرجاً لعبده ولكن نحن نحن جئنا الى مولود خرج من أمراذ يأكل ويشرب ويبول ويبكي فقلنا هذا إلهنا الذي خالق السموات والارض فامسك القوم عنه • فكيف يحسن بذى همة قد أراح الله عنه عائله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير انسانا وبأن يكون انسانا وقد أمكنه أن يكون ملكا وبأن يكون ملكا وقد أمكنه أن يكون ملكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الملائكة في خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عايكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار • وهذا الكمال انما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الامر الى العلم ونعمته والله تعالى الموفق • وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرتة على تفويته • كما قال بعض السانف اذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة • وصدق القائل

ولم أر في محبوب الناس عيباً * كنهت القادرين على التمام

فثبت أنه لا شيء أقبح بالانسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والاعمال الصالحة فمن كان كذلك فهو من الهدج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الاسعار إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد فقد هم راحة للبلاد والعباد ولا تبكى عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء • الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه اذا استحكما فيه كان هلاكه وموته وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات هذان أصل داء الخلق الا من عافاه الله • وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه • أما مرض الشبهات وهو أصعبهما واقتلها للقلب ففي قوله في حق المنافقين (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) وقوله (وليتول الذين في قلوبهم مرض والكافرون

ماذا أراد الله بهذا مثلاً) • وقال تعالى (ايجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم
 مرض والناسية قلوبهم) • فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل
 والشبهة • وأما مرض الشهوة ففي قوله (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقين فلا
 تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) أي لاتبان في الكلام فيطامع الذي في قلبه
 فجور وزنا • قالوا والمرأة ينبغي لها اذا خاطبت الاجانب ان تغاظ كلامها وتقويه ولا
 تائنه وتكسره فان ذلك أبعـد من الريبة والطمع فيها وللقلب امراض آخر من الرياء
 والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الارض وهذا المرض
 مركب من مرض الشبهة والشهوة فانه لا بد فيه من تخيل فاسد وارادة باطلة كالعجب
 والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وارادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم
 فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما • وهذه الامراض كلها متولدة عن
 الجهل ودواءها العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجرة الذي افتوه
 بالفضل مات قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال فجعل العي وهو
 عي القلب عن العلم واللسان عن التعلق به مرضاً وشفاءه سؤال العلماء فامراض القلوب
 أصعب من امراض الابدان لأن غاية مرض البدن أن يقضى بصاحبه الى الموت • وأما
 مرض القلب فيفرض بصاحبه الى الشقاء الابدي لاشفاء هذا المرض الا بالعلم ولهذا سمي
 الله تعالى كتابه شفاء لامراض الصدور • وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة
 من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) ولهذا السبب نسبة العلماء الى
 القلوب كنسبة اطباء الى الابدان وما يقال للعلماء اطباء القلوب فهو لقد ربما جلع بينهما
 والا فالأمر أعظم فان كثيراً من الأمم يستغنون عن اطباء ولا يوجد الاطباء الا في
 اليسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج الى طبيب • وأما العلماء
 بالله وأمره فهم حياة الموجود وروحه ولا يستغنى عنهم طرفة عين فحاجة القلب الى العلم
 ليست كالحاجة الى التنفس في الهواء بل أعظم وبالجملـة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك اذا فقد
 مات فنسبة العلم الى القلب كنسبة ضوء العين اليها وكنسبة سمع الاذن وكنسبة كلام
 اللسان اليه فاذا عدمه كان كالعين العمياء والاذن الصماء واللسان الاخرس ولهذا يصف
 سبحانه أهل الجهل بالعمى والهمم والبكم وذلك صفة قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت
 على عماها وصممها وبكمها • قال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى
 وأضل سبيلاً) والمراد عمى القلب في الدنيا • وقال تعالى (ونحشرهم يوم القيامة على
 وجوههم عمياً وبكماً وصماً ماؤاهم جهنم) لانهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على

مامات عليه • واختلاف في هذا العمى في الآخرة فليل هو عمى البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمى البصر ورجح هذا بان الاطلاق ينصرف اليه وبقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً) وهذا عمى العين فان الكافر لم يكن بصيراً بحجته • وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بان الله يخرجهم من قبورهم الى موقف القيامة بصراء ويحشرون من الموقف الى النار عمياً قاله الفراء وغيره • الوجه الثامن والثمانون ان الله سبحانه يحكمته ساط على العبد عدواً علماً بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه متفناً فيها خبيراً بها حريصاً عليها لا يفتري يقظة ولا مناماً ولا بدله من واحدة من ست ينالها منه • أحدها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والايان فيلقيه في الكفر فاذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح فان فاتته هذه وهدى للاسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي أحب اليه من المعصية فان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لان صاحبها يرى انه على هدى • وفي بعض الآثار يقول ايليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله الا الله فلما رأيت ذلك بنت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لانهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فاذا ظفر منه بهذه صيره من رعائه وأمرائه فان أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة فان أعجزه ذلك صار الى السادسة وهي تسلط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويهتونه ويرمونه بالعظام ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والارادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحتز منه من لا علم له بهذه الامور ولا بعدوه ولا بما يحصنه منه فانه لا يجو من عدوه الا من عرفه وعرف طريقه التي يأتيه منها وجيشة الذي يستعين به عليه وعرف تداخله ومخارجه وكيفية محاربتة وبأى شئ يحاربه وبما ذا يداوى جراحته وبأى شئ يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل الا بالعلم فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الامر العظيم والخطب الجسيم • ولهذا جاء ذكر العدو وشأنه وجنوده ومكائده في القرآن كثيراً جداً لحاجة النفوس الى معرفة عدوها وطرق محاربتة ومجاهدته فلو لا أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه فالعلم هو الذي تحصل به النجاة • الوجه التاسع والثمانون ان أعظم الاسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للارادة والعزيمة هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم • أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له وقد ذم سبحانه أهلهما ونهي عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم • قال تعالى (ولا تكن

من الغافلين) • وقال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) • وقال تعالى (ولقد ذرأنا
 لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم
 آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل وأوثك هم الغافلون) • وقال النبي صلى
 الله عليه وسلم في وصيته لانساء المؤمنين لا تغفلن فتنسين الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق
 الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى
 الشيطان فانه وسواس خناس قد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوسواس والخيالات
 الباطلة فاذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله فهو دائماً بين
 الوسوسة والخنس • وقال عروة بن رويم ان المسيح صلى الله عليه وسلم سأل ربه ان
 يريه موضع الشيطان من ابن آدم فحلى له فاذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة
 القلب فاذا ذكر العبد ربه خنس واذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه فناه وحده
 • وقد روى في هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائماً يترب غفلة العبد فيبذر في قلبه
 بذراً الاماني والشهوات والخيالات الباطلة فيثمر كل حنظلة وكل شوك وكل بلاء ولا
 يزال يمد به سقيه حتى يغطي القلب ويعمي • واما الكسل فيتولد عنه الاضاعة والتفريط
 والحرمان وأشد الندامة وهو مناف للارادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم فان من علم ان
 كاله ونعيمه في شيء طلبه بمجده وعزم عليه بقلبه كله فان كل أحد يسعى في تكميل
 نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه فالارادة
 مسبوقة بالعلم والتصور فتخالفها في الغالب انما يكون لتخلف العلم والادراك والافعال العلم
 التام بان سعادة العبد في هذا المطالب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في النهوض اليه
 ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل • ففي الصحيح عنه انه كان يقول
 اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضاع الدين
 وغلبة الرجال فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قريبان والفرق بينهما ان المكروه
 الوارد على القلب اما أن يكون على ماضى أو لما يستقبل • فالاول هو الحزن • والثاني
 الهم وان شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه والهم على المكروه
 المنتظر الذي يتوقع دفعه وتأمله والعجز والكسل قريبان فان تخلف مصلحة العبد
 وكاله ولذته وسروره عنه اما ان يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادراً
 عليه لكن تخلف لعدم ارادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه مالا يلام على العجز وقد
 يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضاً فكثيراً ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو
 قادر عليه وتضعف عنه ارادته فيفضى به الى العجز عنه وهذا هو العجز الذي يلوم الله

عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز والا فالعجز الذي لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجزه تحت القدرة لا يلام عليه • قال بعض الحكماء في وصيته إياك والكسل والضجر فإن الكسل لا ينهض لمكرمة والضجر إذا نهض اليها لا يصبر عليها والضجر متولد عن الكسل والعجز فلم يفرد في الحديث بلفظ ثم ذكر العجز والبخل فإن الاحسان المتوقع من العبد أما بماله وأما ببسده فالبخل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفع بدنه والمشهور عند الناس أن البخل مستلزم العجز من غير عكس لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود وهذا الذي قالوه ليس بلازم أكثره فإن الشجاعة والكرم واضداً إذا اخلاقاً وغراً قد تجتمع في الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض وقد شاهدت الناس من أهل الأقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس وهذا كثيراً ما يوجد في أمة الترك يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب فالرجل قد يسمح بنفسه ويضن بماله • ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبدأ بنفسه دونه فمن الناس من يسمح بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وعكسه والأقسام الأربعة موجودة في الناس ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال فإن القهر الذي ينال العبد نوعان • أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين • والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال فضلوات الله وسلامه على من أوتى جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من الفاظه • والمقصود أن الغفلة والكسل الذين هما أصل الحرمان سيديهما عدم العلم فعاد التقصير كله إلى عدم العلم والعزيمة والكمال كله إلى العلم والعزيمة والناس في هذا على أربعة أضرب • الضرب الأول من رزق علماً وأعين على ذلك بقوة العزيمة على العمل وهذا الضرب خلاصة الخلق وهم الموصوفون في القرآن بقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) • وقوله (أولى الأيدي والأبصار) • وقوله (أمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فبالحياة تنال العزيمة وبالنور ينال العلم وأما هذا الضرب هم أولوا العزم من الرسل • الضرب الثاني من حرم هذا وهذا وهم الموصوفون بقوله (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) • وقوله (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) • وقوله (أنك لا تسمع الموقى ولا تسمع الصم الدعاء) • وقوله (وما أنت بمسمع من في القبور) وهذا الصنف شر البرية يضيقون الديار ويغفلون الأسعار وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويتعامون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون

ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجيت والطاغوت ويعبدون ولكن
يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به
الحق ويتفكرون ويبيتون ولكن مالا يرضي من القول يبيتون ويدعون ولكن مع الله
إلها آخر يدعون ويدكرون ولكن اذاذكروا لا يذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ويحكمون ولكن حكم
الجاهلية يبنون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون انما نحن
مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . فهذا الضرب ناس بالصورة
وشياطين بالحقيقة وجلهم اذا فكرت فهم حمير أو كلاب أو ذئاب وصدق البحترى في قوله
لم يبق من جل هذا الناس باقية ■ ينالها الوهم الالهة الصور

﴿ وقال آخر ﴾

لاتخذ عنك الالحاء والصور * تسعة أعشار من ترى بقر
في شجر السدر منهم مثل * لها رواء وما لها ثمر
وأحسن من هذا كله قوله تعالى (واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم
كانهم خشب مسندة) عالمهم كما قيل فيه

زوامل للأسفار لاعلم عندهم * بحجدها الا كعلم الاباعر

لعمرك ما يدري البعير اذا غدا ■ باوساقه أوراوح ما في الغرائر

وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى (كنل الحمار يحمل أسفارا
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الثالث
من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا في رتبة الجاهل أو شر
منه . وفي الحديث المرفوع أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه نبتة
أبو نعيم وغيره فهذا جهله كان خيرا له وأخف لعذابه من علمه فما زاده العلم الا
وبالا وعذابا وهذا لا مطمع في صلاحه فان التائه عن الطريق يرجي له العود
إليها اذا أبصرها فاذا عرفها وحاد عنها عمداً فتي ترجي هدايته . قال تعالى (كيف
يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله
لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الرابع من رزق حظاً من العزيمة والارادة ولكن
قل نصيبه من العلم والمعرفة فهذا اذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان
من الذين قال الله فيهم (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله
 وكفى بالله علما (رزقنا الله من فضله ولا أحرمنا بسوء أعمالنا انه غفور رحيم
 • الوجه التسعون ان كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته
 وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته فمدحه بالايمن وهو رأس العلم ولله ومدحه
 بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع ومدحه بالشكر والصبر والمصارعة في الخيرات
 والحب له والخوف منه والرجاء والابانة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم
 والايثار على النفس والمصيحة لعباده والرحمة بهم والراغبة وخفض الجناح والعز
 عن مسيئتهم والصفح عن جانيهم وبذل الاحسان لكافئهم ودفع السيئة بالحسنة والامر
 بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للاولياء
 والشدّة على الاعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والاعراض عن الجاهلين
 والقبول من الناصحين واليتيم والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل
 في الاقوال والافعال والاخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام باداء حقه
 واستخراجه من المانع له والدعوة اليه والى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل
 الضلال وتبيين طرق النجى وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على
 طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الارحام وبذل السلام لكافة المؤمنين الى سائر الاخلاق
 المحمودة والافعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظيمها • فقال تعالى (ن والقلم وما
 يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لأجراً غير ممنون وانك لعلى خالق عظيم)
 • قالت عائشة رضي الله عنها وقد سألت عن خالق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
 كان خلقه القرآن فكفى بذلك السائل وقال فهمت ان أقوم ولا أسأل عن شيء
 بعدما فهذه الاخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم • وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة
 قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والبزغ والهاج والكنود
 والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل ولهذا قيل في حسد البخل
 جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرة الغش للخلق والكبر عليهم والنفخ والخيلاء
 والعجب والرياء والسعة والتناق والكذب واختلاف الوعد والفاظة على الناس
 والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والامر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من
 الناصحين وحب غير الله ورجائه والتوكل عليه وايشار رضاه على رضا الله وتقديم أمره
 على أمر الله والتماوت عند حق الله والوقوف بما عند حق نفسه والغضب لها والانتصار
 لها فاذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى يفتقم باكثر من حقه واذا

انتهكت محارم الله لم يفيض له عرق غضبا لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه ومن
 ثمرتها الدعوة الى سبيل الشيطان والى سلوك طرق البغي واتباع الهوى وإيثار الشهوات
 على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وواد البنات وعقوق الامهات
 وقطيعة الارحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار . وبالجملة فالخير
 بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل
 فلو ظهرت صورة العلم للإبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة
 الجهل لكان منظرها أقبح منظر بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت
 به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خير يكون الى قيام الساعة وبعدها في القيامة
 وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل الى قيام الساعة وبعدها في القيامة فبببب مخالفة
 ما جاءت به الرسل في العلم والعمل ولولم يكن للعلم أب ومرب ورائس ووزير الا العقل
 الذي به عمارة الدارين وهو الذي أرشد الى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح
 ونفسه اليهم وانقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الامر الى أهله لكفى به شرفا وفضلا وقد
 مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له وأخبر
 انهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف صحبته
 من سقيمه وراجعه من مرجوحه والمرأة التي يعرف بها الحسن من القبيح . وقد
 قيل العقل ملك والبدن روحه وحواشه وحركاته كلها رعية له فاذا ضعف عن القيام
 عليها وتعهدها وصل الخلال اليها كلها . ولهذا قيل من لم يكن عقلا أغاب خصال الخير
 عليه كان حقه في أغاب خصال الشر عليه . وروى انه لما هبط آدم من الجنة أتاه
 جبريل . فقال ان الله أحضرك العقل والدين . الحياء لتختار واحدا منها فقال أخذت
 العقل فقال الدين والحياء أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فأنحاز اليه والعقل
 عقلان عقل غريزة وهو أب العلم ومربيه ومثمره وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم
 وثمرته ونتيجته فاذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره
 وأقبات عليه جيوش السعادة من كل جانب واذا فقد أحدهما فالحيوان اليهم أحسن حالا
 منه واذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما ومن الناس من يرجع صاحب العقل
 الغريزي . ومنهم من يرجع صاحب العقل المكتسب . والتحقيق ان صاحب العقل
 الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منها الاحجام وترك انتهاز الفرصة لان
 عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها وصاحب العقل المكتسب يؤتى من الاقدام
 فان علمه بالفرض وطريقها يلقيه على المبادرة اليها وعقله الغريزي لا يطبق رده عنه فهو

غالباً يؤتي من أقدامه والاول من احجائه فاذا رزق العقل الغريزي عقلاً ايمانياً مستفاداً من مشكاة النبوة لاعقلاً معيشياً تفافياً يظن أربابه انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون فانهم يرون العقل ان يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم وهذا مع انه لاسبيل اليه فهو ايثار للراحة والدعة ومؤنة الاذى في الله والمواالة فيه والمعاداة فيه وهو وان كان أسلم عاجلة فهو اهلك في الآجلة فانه مذاق طعم الايمان من لم يوال في الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل الى رضا الله ورسوله والله الموفق المعين . وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوحى الله الى نبي من أنبياء بني اسرائيل قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تعجبت به الراحة وأما انقطاعك الى فقد اكتسبت به العز فما عملت فيما لي عليك قال وما لك علي قال هل واليت في ولياً أو عادت في عدواً . وذكر أيضاً أنه أوحى الله الى جبريل أن اخسف بقبرية كذا وكذا قال يارب ان فيهم فلانا العابد قال به فابداً انه لم يتمر وجهه في يوماً قط . الوجه الحادى والتسعون حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يارسول الله وما رياض الجنة قال خلق الذكر فان لله سيارات من الملائكة يطلبون حاق الذكر فاذا أتوا عليهم صفوا بهم . قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف يشترى ويبيع ويصوم ويصلى ويتصدق وينكح ويطلق ويحج ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه . الوجه الثاني والتسعون مارواه الخطيب أيضاً عن ابن عمر يرفعه مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة وفي رفعه نظر . الوجه الثالث والتسعون مارواه أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه يسير الفقه خير من كثير من العبادة ولا يثبت رفعه . الوجه الرابع والتسعون مارواه أيضاً من حديث أنس يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد وهو في الترمذى من حديث روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفي ثبوتها مرفوعين نظر والظاهر ان هذا من كلام الصحابة فمن دونهم . الوجه الخامس والتسعون مارواه أيضاً عن ابن عمر يرفعه أفضل العبادة الفقه . الوجه السادس والتسعون . مارواه أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين . الوجه السابع والتسعون . مارواه عن علي انه قال العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازى في سبيل الله . الوجه الثامن والتسعون . مارواه المخلص عن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل بن بزيع حدثنا حجاج بن نصير حدثنا هلال بن عبد الرحمن الجمعي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة وأبي ذر انهما قالان من العلم ستعلمه أحب اليانا من ألف ركعة تطلوعا وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب

النيا من مائة ركعة تطوعاً وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات شهيداً ورواه ابن أبي داود عن شاذان عن حجاج به . قلت وشاهده مامراً من حديث الترمذي عن أنس يرفعه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع . الوجه التاسع والتسعون مارواه الخطيب أيضاً عن أبي هريرة قال لأن أعلم باباً من العلم في أمر أو نهى أحب إلى من سبعين غزوة في سبيل الله وهذا ان صح فعناه أحب إلى من سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه أو يريد عاماً يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة وهذا لا يحصل في الغزو المجرد . الوجه المائة مارواه الخطيب أيضاً عن أبي الدرداء انه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة . الوجه الحادى والمائة مارواه عن الحسن قال لأن أعلم باباً من العلم فاعلمه مسلماً أحب إلى من أن يكون لى الدنيا في سبيل الله . الوجه الثانى والمائة قال مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه . الوجه الثالث والمائة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه وهذا الكلام يراد به أمران . احدهما انها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم ولكن بالفقه الذى يعلم به كيف الصوم والصلاة . والثانى انها ليست الصوم والصلاة فقط بل الفقه في دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وقد تقدم الكلام في تفضيل العلم على الشهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء . الوجه السادس والمائة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه وهذا الكلام ونحوه يراد به انه ما عبد الله بمثل ان يتعبد بالفقه في الدين فيكون نفس التفقه عبادة . كما قال معاذ بن جبل عنكم بالعلم فإن ضل به الله عبادة وسيأتى ان شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد يراد به انه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يعجبها الفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسفنها وما يكملها وما ينتقصها وكلا المعنيين صحيح . الوجه السابع والمائة قال سهل بن عبد الله التستري من أراد الغنى إلى مجالس الأنبياء فليظفر إلى مجالس العلماء وهذا لأن العلماء خلائد الرسل في أنهم ووارثوهم في علمهم فجاءهم مجالس خلافة النبوة . الوجه الثامن والمائة ان كثرة من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم . فقال الشافعى ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا الذى ذكر أنحابه عنه انه مذهبه . وكذلك

قال سفيان الثوري وحكاة الحنفية عن أبي حنيفة . وأما الامام أحمد فحكى عنه ثلاث روايات احدها ان العلم فانه قيل له أى شيء أحب اليك اجلس بالليل انسخ أو أصلى تطوعاً قال نسينك تعلم به أمور دينك فهو أحب الى . . وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصاً كثيرة في تفضيل العلم . ومن كلامه فيه الناس الى العلم أحوج منهم الى الطعام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية ان أفضل الاعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وبقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير. موضوع وبأنه أوصى من سأله موافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله في الحديث الآخر عليك بكثرة السجود فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة انه الجهاد فانه قال لأعدل بالجهاد شيئاً ومن ذا يطيقه . ولا ريب ان أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد . وأما مالك فقل ابن القاسم سمعت مالكا يقول ان أقواماً ابتغوا العبادة واضاعوا العلم فخرجوا على أمة نحمد صلى الله عليه وسلم بأسيا فهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك . قال مالك وكتب أبو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب انه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب اليه عمر أن افرض لهم من بيت المال فلما كان في العام الثاني كتب اليه انه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لا أكثر من ذلك فكتب اليه عمر أن احبهم من الديوان فأنى أخاف من ان يسرع الناس في القرآن أن يتفقوها في الدين فيتأولوه على غير تأويله . وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت الواحي وقت الى الصلاة فقال ما الذي قت اليه بأفضل من الذي تركته . قال شيخنا وهذه الامور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز جيشاً في سبيل الله ولولا مكابدة هذا الليل ولولا محاسبة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب التمر لما أحببت البقاء . فالاول الجهاد . والثاني قيام الليل . والثالث مذاكرة العلم فاجتمعت في الصحابة بكاملهم وتفرقت فيمن بعدهم . الوجه التاسع والمائة مذكروه أبو نعيم وغيره عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فضل العلم خير من نقل العمل وخير دينكم الورع وقد روى هذا مرفوعاً من حديث عائشة رضى الله عنها وفي رفعه نظر وهذا الكلام هو فضل الخطاب في هذه المسئلة فانه اذا كان كل من العلم والعمل فرضاً فلا بد منهما كالصوم والصلاة فاذا كانا فضلين وهما الثقلان المتطوع بهما

ففضل العلم ونفعه خير من فضل العبادة ونفعها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه
والعبادة يختص نفعها بصاحبها ولأن العلم تبقى فائدته وعلمه بعد موته والعبادة تنقطع
عنه ولما مر من الوجوه السابقة • الوجه العاشر بعد المائة ما رواه الخطيب وأبو نعيم
وغيرهما عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه
عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لأهله
قربة به يعرف الله ويعبد وبه يوحد وبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الأرحام
وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء
والوزير عند الاخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما
فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتبس أنوارهم وترمق أفعالهم
وترغب الملائكة في خاتمتهم وباجنتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيطان
البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى ونور
للأبصار من الظلم وقوة للأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات
العلی التفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو امام للعمل والعمل تابعه بإيمانه
السعداء ويحرمه الاشتياؤه هذا الأمر معروف عن معاذ ورواه أبو نعيم في المعجم من
حديث معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ
• الوجه الحادي عشر بعد المائة ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك حدثني
عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحجي به الإسلام فينبه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة
• وقد روى من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان لا يثبت استناده فلا يبعد معناه من الصحة
فإن أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقة وبعدها الشهادة وبعدها الصالح • وهذه
الدرجات الأربع التي ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله (ومن يطع الله والرسول
فالولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
أولئك رفيقا) فمن طاب العلم ليحجي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة
النبوة • الوجه الثاني عشر بعد المائة قال الحسن في قوله تعالى (ربنا آتنا في الدنيا
حسنة) هي العلم والعبادة (وفي الآخرة حسنة) هي الجنة وهذا من أحسن التفسير فإن
أجل حسنات الدنيا العلم السافع والعمل الصالح • الوجه الثالث عشر بعد المائة قال ابن
مسعود عليكم بالعلم قبل أن يرفع ويرفعه هلاك العلماء فوالذي نضى بيده ليودن رجال

قتلوا في سبيل الله شهداء ان يبعثهم الله علماء لمسا يرون من كرامتهم وان أحدا لم يولد
 عالماً وانما العلم بالتعلم . الوجه الرابع عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما
 أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعض ليلة أحب اليان من احيائها . الوجه الخامس عشر
 بعد المائة قال عمر رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالعلم فان لله سبحانه رداء يحبه فمن
 طلب بابا من العلم رداه الله بردائه فان أذنب ذنباً استعقبه لئلا يسلبه رداؤه ذلك حتى
 يموت به . قلت ومعنى استعتاب الله عبده ان يطلب منه ان يعقبه أي يزيل عتبه عليه
 بالتوبة والاستغفار والالاية فاذا أناب اليه رفع عنه عتبه فيكون قد أعتب ربه أي أزال
 عتبه عليه والرب تعالى قد استعقبه أي طلب منه أن يعقبه . ومن هذا قول ابن مسعود
 وقد وقعت زلزلة بالكوفة ان ربكم يستعقبكم فاعتبوه وهذا هو الاستعتاب الذي نفاه
 سبحانه في الآخرة في قوله (قليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون) أي لا يطلب
 منهم ازالة عتبتنا عليهم فان ازالته انما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة وهذا غير
 استعتاب العبد ربه كما في قوله تعالى (فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعقبوا فاما هم
 من المعتبين) فهذا معناه أن يطلبوا ازالة عتبتنا عليهم والعفو فاما هم من المعتبين أي مامهم
 من يزال العتب عليهم وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة . الوجه السادس
 عشر بعد المائة . قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال
 الله وحرامه ووجه قول عمران هذا العالم يهدم على ابلدس كلما يبتيه بعلمه وارشاده
 وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه . الوجه السابع عشر بعد المائة قول بعض السلف
 اذا أتى علي يوم لا ازداد فيه علماً يقربني الى الله فلا بورك لي في شمس ذلك اليوم وقد
 رفع هذا الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع له باطل وحسبه أن يصل الى
 واحد من الصحابة أو التابعين . وفي مثله قال القائل اذا مر بي يوم ولم أستفد هدى
 ولم أكتسب علماً فما ذلك من عمري . الوجه الثامن عشر بعد المائة قال بعض السلف
 الايمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقد رفع هذا أيضاً ورفع له
 باطل . الوجه التاسع عشر بعد المائة انه في بعض الآثار بين العالم والعابد مائة درجة
 بين كل درجتين حضر الجواد المضمّر سبعين سنة وقد رفع هذا أيضاً وفي رفعه نظر
 . الوجه العشرون بعد المائة مارواه حرب في مسائله مرفوعا الى النبي صلى الله عليه
 وسلم يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء اني لم أضع علمي فيكم
 الا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لاعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وان كان
 غريباً فله شواهد حسان . الوجه الحادي والعشرون بعد المائة . قول ابن المبارك وقد

سئل من الناس قال العلماء قيل من الملوك قال الزهاد قيل من السفلة قال الذي يأكل
بدينه • الوجه الثاني والعشرون بعد المائة ان من أدرك العلم لم يضره ما فاته بعد ادراكه
اذ هو أفضل الحفظ والعطيا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحفظ بل
يكون وبالاً عليه وسبباً لهلاكه وفي هذا قال بعض السلف أي شيء أدرك من فاته العلم
وأي شيء فاته من أدرك العلم • الوجه الثالث والعشرون بعد المائة قال بعض العارفين
أليس المريض اذا منع الطعام واشرب الدواء يموت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب اذا
منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فان العلم طعام القلب وشرا به ودواؤه
وحياته موقوفة على ذلك فاذا فقد القلب العلم فهو ميت ولكن لا يشعر بموته كما أن
السكران الذي قد زال عقله والخائف الذي قد انتهى خوفه الى غايته والمحب والمفكر
قد يبطل احساسهم بألم الجراحات في تلك الحال فاذا صحوا وعادوا الى حال الاعتدال
أدركوا آلامها هكذا العبد اذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغها اختص
بهلاكه وخسرانه

ختم لا تصحوا وقد قرب المدى * وحتام لا يباب عن قلبك السكر

بل سوف تصحوا حين ينكشف الغطا * وتدكر قولي حين لا ينفذ

فاذا كشف الغطاء وبرز الخفاء وبيات السرائر وبدت الضمائر وبعث ما في القبور وحصل
ما في الصدور حينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين • الوجه
الرابع والعشرون بعد المائة قال أبو الدرداء من رأى ان الغدو الى العلم ليس بجهاد
فقد نقص في رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم • الوجه الخامس والعشرون
بعد المائة قول أبي الدرداء أيضاً لأن أتعلم مسألة أحب الى من قيام ليلة • الوجه
السادس والعشرون بعد المائة قوله أيضاً العالم والمتعلم شريكان في الاجر وسائر الناس
همج لا خير فيهم • الوجه السابع والعشرون بعد المائة ما رواه أبو حاتم بن حبان في
صححه من حديث أبي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل
مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان
كالناظر الى ما ليس له • الوجه الثامن والعشرون بعد المائة ما رواه أيضاً في صححه من
حديث الثلاثة الذين انتهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في حلقة
فاعرض أحدهم واستمحي الآخر فجلس خلفهم وجلس الثالث في فرجة في الحلقة فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لم ما أحدهم قالوا الى الله فأواه الله وأما الآخر فاستمحي فاستمحي الله منه وأما
الآخر فاعرض فاعرض الله عنه فلو لم يكن لطلب العلم الا ان الله يؤويه اليه ولا يعرض

عنه لكفى به فضلاً • الوجه التاسع والعشرون بعد المائة مارواه كميل بن زياد النخعي قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصبح جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجات وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الانفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يداين بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الاحدثة بعد وفاته وصديعة المال تزول بزواله مات خزان الاموال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة هاهنا ان ههنا علماً وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حيلة بل أصبته لقناً غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وينعمه على عباده أو منقاداً لاهل الحق لا بصيرة له في احبائه ينتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لاذا ولا ذلك أو متبهما للذات ساس القياد للشهوات أو مغرى بجميع الاموال والادخار ليسا من دعاة الدين أقرب شهابهم الانعام السائمة لذلك يموت العلم بموت حامله اللهم بك لن تخلو الارض من قائم لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله وبيئاته أولئك الاقلون عدداً الاعظمون عند الله قبيلا هم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويرزعوها في قلوب أتباعهم هجم بهم العلم على حقيقة الامر فاستلنا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما اتوا حش منه الجامعون صحبوا الدنيا بأبدان ارواحها معالقة بالملأ الاعلى أو ائتك خلفاء الله في أرضه ودعائه إلى دينه هاهنا شوقا إلى رؤيتهم واستغفر الله لي ولك اذا شئت فقم ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره • قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الاحاديث معنى وأشرفها لفظاً وتقسيم أمير المؤمنين للناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد لان الانسان لا يخلو من أحد الاقسام التي ذكرها مع كمال العقل وازاحة العلل اما أن يكون عالماً أو متعلماً أو مغفلاً لا علم وطبسه ليس بعالم ولا طالب له فالعالم الرباني هو الذي لازيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بصفات التي يقتضيها العلم لاهله ويمتنع وصفه بما خالفها ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه • وعلى ذلك حملوا قوله تعالى (لولا ينهاهم الربانيون) وقوله (كونوا ربانيين) قال ابن عباس حكماً فقهاء • وقال أبو رزین فقهاء علماء • وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلباً عن هذا الحرف وهو الرباني

فقال سألت ابن الاعرابي فقال اذكر الرجل عالما معلما قيل له هذا رباني فان
خرم عن خصلة منها لم تقل له رباني

قال ابن الانباري عن النحويين ان الربانيين منسوبون الى الرب وان الالف
والنون زيدتا للمبالغة في النسب كما تقول لحياني وجباني اذا كان عظيم الاحمية
والجبهة . وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفریط
في تضییع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن اهمالها واطراحها والانفة من
مجانسة البهائم . ثم قال وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم .
وأما القسم الثالث فهم المهملون لانفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي
في الخفيض الاسقط والهبوط الاسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط
وما أحسن مشيهم بالهيج الرعاع وبه يشبه دابة الناس وأراد لهم والرعاع المتبدد
المتفرق والتاعق الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق اذا
صاح بها . ومنه قوله تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع
الادعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) . ونحن نشير الى بعض ما في هذا الحديث
من النوائد . فقوله رضى الله عنه الثلوب أوعية يشبه القلب بالوعاء والائاء والوادي
لانه وعاء للخير والشر . وفي بعض الآثار ان لله في أرضه آنية وهي الثلوب فخيرها
أرقها وأصلها وأصفها فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر كما قال بعض
السلف قلوب الابرار تغلى بالبر وقلوب الفجار تغلى بالفجور . وفي مثل هذا
قيل في المثل . وكل اناء بالذي فيه ينضح وقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالأت
أودية بقدرها) شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في سعتها وضيقها
بالأودية فقلب كبير واسع يسع علما كثيرا كواد كبير واسع يسع ماء كثيرا وقاب صغير
ضيق يسع علما قليلا كواد صغير ضيق يسع ماء قليلا . ولهذا قال النبي صلى الله عليه
وسلم لا تسموا الغنم الكرم فان الكرم قلب المؤمن فانهم كانوا يسمون شجر الغنم
الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثيرة الخير والمنافع فأخبرهم ان قلب المؤمن
أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والبر والمنافع وقوله فخيرها أوعاها يراد به
أسرعها وعياً وأكثرها وعياً وأثبتها وعياً ويراد به أيضاً أحسنها وعياً فيكون حسن
الوعى الذي هو ايعاء لما يقال له في قلبه هو سرعتته وكثرته وثباته والوعاء من مادة
الوعى فانه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفرش والبطاط ونحوها ويوصف بذلك القلب والاذن
كقوله تعالى (انا لما طغى الماء حملاً نكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية)

• قال قتادة أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت • وقال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد فالوعى توصف به الأذن كما يوصف به القلب يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي بابه والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسوله المؤدى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي وانها اذا وعيت وعي القلب • وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولائته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك فلما كان القلب وعاء والاذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وامساكه حتى لا ينفلت منه • ومنه عقل البعير والدابة والعقل لما يعقل به وعقل الانسان يسمى عقلا لانه يعقله عن اتباع الغي والهلاك ولهذا يسمى حجرا لانه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته لان صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما تعقل الدابة التي يخاف شرودها • وللاذراك مراتب بعضها أقوى من بعض فالوها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الانسان نفير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له وليس كالقلب القاسى الذي لا يقبله • فهذا قلب حجيرى ولا كالمائع الاخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط فتفهم الاول كالرسم في الحجر وتفهم الثانى كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان لنا صلبا يقبل بانيه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بعلايته فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه • وقوله الناس ثلاثة فعالم ربانى ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاى هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع فان العبد اما ان يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أولا فالاول العالم الربانى والثانى اما ان تكون نفسه متحركة فى طلب ذلك الكمال ساعية فى ادراكه أولا والثانى هو المتعلم على سبيل النجاة والثالث هو الهمج الرعاى فالاول هو الواصل والثانى هو الطالب والثالث هو المحروم • والعالم الربانى • قال ابن عباس رضى الله عنهما هو المعلم أخذه من التربية أى يربى الناس بالعلم ويربهم به كما يربى الطفل أبوه • وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العالم الحكيم • قال سيديويه زادوا ألفا ونونا فى الربانى اذا أرادوا تخصيصا علم الرب تبارك وتعالى كما قالوا شعرانى ولحيانى ومعنى قول سيديويه رحمه الله ان هذا العالم لما نسب الى علم الرب تعالى الذى بعث به رسوله وتخصص به نسب اليه دون سائر من علم علما • قال الواحدى فالربانى على قوله منسوب الى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أى بعلم الشريعة وصفات

الرب تبارك وتعالى • وقال المبرد الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به أي يعلمهم
ويصلحهم • وعلى قوله فالرباني من رب يرب ربا أي يربيه فهو منسوب الى التربية يربي
علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده اياه كما يربي صاحب المال ماله ويربي الناس به كما
يربي الاطفال اولياؤهم • وليس هذا من قوله (وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير)
فالريون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل انه من الربة بكسر الراء وهي الجماعة • قال
الجوهري الربى واحد الربيين وهم الالوف من الناس • قال تعالى (وكأن من نبي قاتل
معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم) ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عاملا
بعلمه معاملا له فهذا قسم • والقسم الثاني متعلم على سبيل نجاة أي قاصدا بعلمه النجاة وهو
المخلص في تعلمه المنع ما ينفعه العامل بما علمه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة الا بهذه
الامور الثلاثة فانه ان تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة وان تعلم ما ينفع
به لا للنجاة فكذلك وان تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على
السبيل أي على الطريق التي تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم الاعلى
وجه التضمين أي مفتش متطلع على سبيل نجاته فهذا في الدرجة الثانية وليس ممن
تعلمه ليباري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس اليه فان هذا من
أهل النار كما جاء في الحديث وثبت أبو نعيم أيضا • قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما
مما ينبغي • وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة • قال
وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله
بعلمه فهو لاه ليس فيهم من هو على سبيل نجاة بل على سبيل الهلكة نعوذ بالله من
الخذلان • القسم الثالث المحروم المعرض فلا عالم ولا متعلم بل همج رعاع والهمج من
الناس حمقواؤهم وجهاتهم وأصله من الهمج جمع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط
على وجوه الغنم والدواب وأعينها فتشبه همج الناس به والهمج أيضا مصدر قاد الراجز
قد هلكت جارتنا من الهمج وان تجمع تأكل عتودا أو همج

والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير في أمر المعيشة • وقولهم همج هايج مثل ليل
لايل والرعاع من الناس الحمقى الذين لا يمتد بهم • وقوله اتباع كل ناعق أي من صاح
بهم ودعاهم تبعوه سواء دعاهم الى هدى أو الى ضلال فانهم لا علم لهم بالذي يدعون
اليه أحق هو أم باطل فهم مستجيبون لدعوته وهؤلاء من أضر الخلق على الدين
فانهم الاكثر عددا الاقلون عند الله قدرا وهم حطب كل فئمة بهم توقد ويشب
ضرامها فانها تبرز لها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاع وهمي داعيهم ناعقا تشبها لهم

بالانعام التي ينعم بها الراعي فتذهب معه أين ذهب . قال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل بل الكل عندهم سواء . وقوله رضى الله عنه يميلون مع كل ريح وفي رواية مع كل صائح شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف وشبه الاهوية والآراء بالرياح والغصن يميل مع الريح حيث مالت وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل داع ولو كانت عقولاً كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح . وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالخامة من الزرع فتيثه الريح مرة وتقيمها أخرى والمنافق كشجرة الارز التي لا تقطع حتى تستحصد فان هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والافواج والاولجال وغيرها فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل تارة ويميل أخرى فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره والكافر كله خبيث ولا يصلح الا للوقود فليس في اصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في اصابة المؤمن فهذه حال المؤمن في الابتلاء . وأما مع الاهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع فكما قيل

نزول العجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوى ولا يتغير

• وقوله رضى الله عنه لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤا الى ركن وثيق بين السبب الذي جعلهم بتلك المثابة وهو انه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل . كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به) . وقال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) . وقوله تعالى (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور) الآية . وقوله (ولكن جعلناه نوراً لهم يمشى به من نشاء من عبادنا) فاذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه ولم يكن قلوبهم من العلم ما تمتع به من دعاة الباطل فان الحق متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره وبها كنه . ولهذا سمي الله الحجة العالمية سلطاناً وقد تقدم ذلك فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه فاذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه وهذان الاصلان هما قطب السعادة أعني العلم والقوة وقد

وصف بهما سبحانه المعلم الاول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال (ان هو الاوحي يوحى
عالمه شديد القوى) . وقال تعالى في سورة التكويد (انه لقول رسول كريم ذي قوة
عند ذي العرش مكين) فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الاشبه
بمراد على رضى الله عنه وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور
العلم ولا لجؤا الى عالم مستبصر فقلدوه ولا متبعين مستبصر فان الرجل اما ان يكون
بصيراً أو أعمى متمسكا ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد . وقوله رضى الله عنه العلم
خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال . يعنى ان العلم يحفظ صاحبه ويحميه من
موارد الهلكة ومواقع العطب فان الانسان لا ياتى نفسه في هلكة اذا كان عقله معه ولا
يعرضها لمتلف الا اذا كان جاهلاً بذلك لاعلم له به فهو كمن يأكل طعاماً مسموماً فالعالم
بالسوء وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة
العلم للعالم وكذا الطبيب الخائف يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الامراض والاسقام
وكذا العالم يخاف طريق ساوكة ومعاطبها يأخذ خذره منها فيحرسه علمه من الهلاك
وهكذا العالم بالله وبأسرعه وبعده ومكايده ومدخله على العبد يحرسه علمه من وساوس
الشیطان وخطراته والقاء الشك والريب والتكبر في قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك
فعلمه يحرسه من الشيطان فكما جاء لياخذ صاحبه حرس العلم والايمان فيرجع خائفاً
خائباً . وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والايمان فهذا السبب الذي من العبد
والله من وراء حفظه وحراسته وكلامه متى وكله الى نفسه طرفه عين تحفظه عدوه .
قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق ان لا يهلك الله الى نفسك وأجمعوا
على ان الخذلان ان يخلي بينك وبين نفسك . وقوله العلم يزكو على الانفاق والمال تنقصه
النفقة العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت بتابعيه فازداد كثرة وقوة
وظهوراً فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له به علم مانع عنده وربما تكون
المسئلة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الاشكال فاذا تكلم بها وعلمها انقضت
له وأضاعت وانفتح له منها علوم آخر . وأيضاً فان الجزاء من جنس العمل فكما علم
الخلق من جهالتهم جزاء الله بان علمه من جهالته كما في صحيح مسلم من حديث
عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث طويل وان الله قال لي
انفق أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم اما بلفظه واما بتبنيه وإشارته وسفواه ولزكاه
العلم ونحوه طريقان أحدهما تعليمه والثاني العمل به فان العمل به أيضاً ينميه ويكثره
 ويفتح اصحابه أبوابه وخباياه وقوله . والمال تنقصه النفقة . لا ينفي قول النبي صلى

الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فان المال اذا تصدقت منه وانفقت ذهب ذلك
 القدر وخلفه غيره . وأما العلم فكما القيس من النار لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء
 بل يزيد العلم بالاقتباس منه فهو كالعالمين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجش معيها
 وفضل العلم على المال يعلم من وجوه . أحدها ان العلم ميراث الانبياء والمسال ميراث
 الملوك والاغنياء . والثاني ان العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله . والثالث ان
 المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة . الرابع ان صاحب المال اذا مات فارقه ماله
 والعلم يدخل معه قبره . الخامس ان العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم . السادس
 ان المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل الا للمؤمن . السابع
 ان العالم يحتاج اليه الملوك فمن دونهم وصاحب المسال انما يحتاج اليه اهل العدم والفاقة
 . الثامن ان النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها والمال
 لا يزيكها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال بل النفس تنقص وتشتج وتخل بجمعه
 والحرص عليه فخرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها . التاسع ان المال
 يدعوها الى الطغيان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها الى التواضع والقيام بالعبودية فالمال
 يدعوها الى صفات الملوك والعلم يدعوها الى صفات العبيد . العاشر ان العلم جاذب موصل
 لها الى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب بينها وبينها . الحادي عشر ان غنى العلم
 أجل من غنى المال فان غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الانسان لو ذهب في ليلة
 أصبح فقيراً معدماً وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبداً فهو الغنى العالي
 حقيقة كما قيل

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وان الغنى العالي عن الشيء لا به

• الثاني عشر ان المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبداً له كما قال النبي صلى الله عليه
 وسلم تعس عبد الدينار والدرهم الحديث والعلم يستعبد لربه وخالفه فهو لا يدعو الى
 الى عبودية الله وحده . الثالث عشر ان حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا
 والمال وطلبه أصل كل سيئة . الرابع عشر ان قيمة الغنى ماله وقيمة العالم علمه فهذا
 متقوم بماله فاذا عدم ماله عدت قيمته فبقى بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هي في
 تضاعف وزيادة دائماً . الخامس عشر ان جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر
 العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من
 بدنك والفرق بين الامرين كالفرق بين الروح والبدن . السادس عشر ان العالم لو عرض
 عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضاً من علمه والغنى العاقل اذا رأى شرف

العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكأله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع . السابع عشر انه ما أطاع الله أحد قط الا بالعلم وعامة من يعصيه انما يعصيه بالمال . الثامن عشر أن العالم يدعو الناس الى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم الى الدنيا بحاله وماله . التاسع عشر ان غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيراً فانه معشوق النفوس فاذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به والناس اذارأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه . العشرون ان اللذة الحاصلة من غنى المال اما لذة وهمية واما لذة بهيمية فان صاحبه ان التذ بنفس جمع وتخصيله فتلك لذة وهمية خيالية وان التذ بانفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية وهي تشبه لذة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين . الحادى والعشرون ان عقلاء الامم مطبقون على ذم الشره في جميع المال الحريص عليه وتنقصه والازراء به ومطبقون على تعظيم الشره في جميع العلم وتخصيله ومدحه ومحبة ورؤيته بعين الكمال . الثاني والعشرون انهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذى لا ياتفت اليه ولا يجعل قلبه عبداً له ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذى لا ياتفت اليه ولا يحرص عليه . الثالث والعشرون ان المال يمدح صاحبه بتخليه منه واخراجهم والعلم انما يمدح بحبليه به وانصافه به . الرابع والعشرون ان غنى المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالامن والفرح والسرور . الخامس والعشرون ان الغنى بماله لا بد ان يفارقه غناه ويتعذب ويتألم بمفارقتها والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الالم ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم . السادس والعشرون ان استلذذ النفس وكأله بالغنى استكمال بعارية مؤداة فتجملها بالمسالك تجمل بثوب مستعار لا بد ان يرجع الى مالكه يوماً ما وأما تجملها بالعلم وكأله به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها . السابع والعشرون ان الغنى بالمال هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي فغناها بعلمها هو الغنى وغناها بماله هو الفقر . الثامن والعشرون ان من قدم وأكرم لماله اذا زال ماله زال تقديمه واكرامه ومن قدم وأكرم لعلمه لا يزداد الا تقدماً واكراماً . التاسع والعشرون ان تقديم الرجل لماله هو عين ذمه فانه نداه عليه بنقصه وانه لو لا ماله لكان مستحقاً للتأخر والاهانة وأما تقديمه واكرامه لعلمه فانه عين كآله اذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته . الوجه الثلاثون ان طالب الكمال بغنى

المال كالجامع بين الضدين فهو طالب مالا سبيل له اليه ﴿وبيان ذلك﴾ ان القدرة صفة كمال وصفة الكمال محبوبة بالذات والاستغناء عن الغير أيضاً صفة كمال محبوبة بالذات فاذا مال الرجل بطبعه الى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس واذا التفت الى ان ذلك يقتضى خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه الى الغير وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطناع المعروف وظن أن كماله في امساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها فلاجل ميل الطبع الى حصول المدح والثناء والتعظيم يحب الجود والسخاء والمكارم ولاجل فوت القدرة الحاصلة بسبب اخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب ابقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود فيبقى قلبه واقفاً بين هذين الداعيين يجاذبانه ويعتوران عليه فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم والغنى فيؤثره على الجانب الآخر • ومنهم من يترجح عنده جانب الامساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقلاء • ومنهم من يبلغ به الجهل والحمقة الى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيبعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعاً منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يفي بما قال فيستحق الذم ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع القبائح والفضائح • واذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الاغنياء رأيتهم تحت أمر هذه البلية وهم غالباً يكون ويشكون • وأما غنى العلم فلا يعرض له شيء من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذله فرحاً وسروراً وابتهاجاً وان فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضاً قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بهامع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وادوم من لذة الغنى وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال لجمعه وأمله دون ألمه كما قال تعالى للمؤمنين تسليمة لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومراضاه (ولا تنهوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليهما حكيمًا) • الحادى والثلاثون ان اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدد فقط • وأما حال دوامه فاما ان تذهب تلك اللذة واما ان تنقص ويدل عليه ان الطبع يبقى طالباً لغنى آخر حربصاً عليه فهو يحاول تحصيل الزيادة دائماً فهو في فقر مستمر غير منقضى ولو ملك خزانة الارض فققره وطلبه وحرصه باق عليه فانه أحد المتهومين الذين لا يشبعان فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب • وهذا بخلاف غنى العلم والايمان فان لذته في حال بقاءه مثلاً في حال تجدده بل أزيد وصاحبها وان كان لا يزال طالباً لأمزيد حربصاً عليه فطلبه

وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به . الثاني والثلاثون ان غنى المال يستدعي الانعام على الناس والاحسان اليهم فصاحبه اما ان يسد على نفسه هذا الباب واما ان يفتحه عليه فان سده على نفسه اشهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فابغضوه وذمموه واحتقروه وكل من كان بغضاً عند الناس حقيراً لديهم كان وصول الآفات والمضرات اليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره واذا عرف من الخلق أنهم يمتنون به ويغضونه ولا يقيمون له وزناً تألم قلبه غاية التألم واحضر الهوى والغموم والاحزان . وان فتح باب الاحسان والعطاء فانه لا يمكنه ايصال الخير والاحسان الى كل أحد فلا بد من ايداله الى البعض وامساكه عن البعض وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحرم والمرحوم أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل على وأما المرحوم فانه يلتذ وينرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعاً مستشرفاً لنظيره على الدوام وهذا قديمه مذر غالباً فيفضي ذلك الى العداوة الشديدة والمذمة . ولهذا قيل اتق شر من أحسنت اليه وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم فان صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم واشتراكم فيه والقدر انبذول منه باق لا خذه لا يزول بل يجربه فهو كالغنى اذا أعطي الفقير رأس مال يجربه حتى يصير غنياً مثله . الوجه الثالث والثلاثون ان بيع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والحن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقتها . فأما النوع الاول فهو المشاق والانكاد والآلام التي لا يحصل الا بها . وأما النوع الثاني فشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصبح الا مهموماً ولا يمسى الا مغموماً فهو بمنزلة عاشق مفرط الحبة قد ظفر بمعشوقه والعيون من كل جانب ترمقه والالام والقلوب ترشقه فأبي عيش ولذة لمن هذه حله وقد علم ان اعداءه وحسادا لا يفترون عن سعيهم في التفرق بينه وبين معشوقه وان لم يظفروا هم بادونه ولكن مقصودهم ان يزيلوا اختصاصه به دونهم فان فازوا به والا استووا في الحرمان فزال الاختصاص النولم النفوس ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه ولكنهم لما علموا انه لا يميل الى ما يعلوه عمداً الى جمعده وانكاره ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه فان بر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والانكار رموه بالعظام ونسبوه الى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته ويسكنوا موضعا المفرة عنه وبغضه وهذا شغل السحرة بعينه فهو لاء سحرة بالسحرة فان عجزوا له عن شيء من القبايح الظاهرة رموه بالتأليس والتدليس والدوكة والرياء وحب الترفع وطباب الجاه وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه فلا

ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به اذ لا سبيل له الى دفعه بحال فليوطن نفسه عليه
 كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف • والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد
 بعد مفارقتها من تعاق قلبه به وكونه قد حيل بينه وبينه والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على
 مقبوضه ومصرفه من أين اكتسبه وفيما ذا أنفقه وغنى العلم والايمان مع سلامته من
 هذه الآفات فهو كفيلا بكل لذة وفرحة وسرور ولكن لا ينال الا على جسر من التعب
 والصبر والمشقة • الرابع والثلاثون ان لذة الغنى بالمال مقرونة بخلاطة الناس ولو لم يكن
 الا خدمه وأزواجه وسراريه واتباعه اذ لو انفرد الغنى بماله وحده من غير أن يتعاق
 بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا اللذاه به واذا كان كال
 لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغير فذلك منشأ الآفات والآلام ولو لم يكن الا اختلاف
 الناس وطبائعهم وارادتهم فبيح هذا حسن ذلك ومصلحة ذلك مقسدة هذا ومنفعة هذا
 مضرة ذلك وبالعكس فهو مبتلى بهم فلا بد من وقوع النفرة والتبغض والتعادي بينهم
 وبينه فان ارضاهم كلهم بحال وهو جمع بين الضدين وارضاه بعضهم واستخاط غيرهم سبب
 الشر والمعاداة وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت وبهذا السبب
 كان الشر الحاصل من الاقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الاجانب والبعداء
 وهذه المخالطة انما حصلت من جانب الغنى بالمال أما اذا لم يكن فيه فضيلة لهم فانهم
 يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلاطة والعشرة وهذه الآفات معدودة في
 الغنى بالعلم • الخامس والثلاثون ان المال لا يراد لذاته وعينه فانه لا يحصل بذاته شيء من المنافع
 أصلا فانه لا يشبع ولا يروى ولا يدفى ولا يتمتع وانما يراد لهذه الاشياء فانه لما كان طريقا
 اليها اريد ارادة الوسائل. ومعلوم ان الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات اذا أشرف منه
 وهي مع شرفها بالنسبة اليه ناقصة دينية وقد ذهب كثير من العقلاء الى انها لا حقيقة لها
 وانما هي دفع الألم فقط فان لبس الثياب مثلا انما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح
 وليس فيها لذة زائدة على ذلك وكذلك الاكل انما فائدته دفع ألم الجوع ولهذا لو لم يجد ألم
 الجوع لم يستطع الاكل وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب • ومعلوم ان
 في مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضرا ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وألمه
 فيحتمل الانسان أخف الضررين دفعا لا عظمهما • وحكي عن بعض العقلاء انه قيل له
 وقد تناول قدحا كريها من الدواء كيف حالك معه قال أصبحت في دار بلايات أدافع آفات
 بآفات • وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المأكول والمشرب والملبس والمسكن والمتمتع من
 هذا الجنس والآلة التي يباشرها الحس يتحرك لها الجسد وهي الغاية المطلوبة له من لذة

المسكح والمأكل شهوتي البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة لا ما كان وسيلة اليهما وطريقا
الى تحصيلهما وهذه اللذة منقصة من وجوه عديدة • منها ان تصور زوالها وانقضاءها
وفنائها يوجب تنقصها • ومنها انها ممزوجة بالآفات ومعجونة بالآلام محتاطة بالخاوف
وفي الغالب لا تنفي آلامها بطبيعتها كما قيل

قايست بين جمالها وفعالها فاذا الملاحاة بالغباحة لا تنفي

• ومنها أن الاراذل من الناس وسعة طبعهم بشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم بل يزيدون
عليهم فيها أعظم زيادة وأفسسها فنسبتهم فيها الى الافاضل كنسبة الحيوانات البهيمية اليهم
فشاركة الاراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة
والاعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه
الطريق وهذا كثير في اشعار الناس ونثرهم كما قيل

سأترك حبها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه

إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي شتيه

وتجنب الاسود ورود ماء إذا كن الكلاب يلغن فيه

• وقيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا فقال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها
• وقيل لا آخر في ذلك فقال ما مددت يدي الى شيء منها الا وجدت غيري قد سبقني
اليه فأتركه له • ومنها أن اللذائذ بموقعها إنما هو بقدر الحاجة اليها وانما لم يطلبها
النفس لذتها ولها وكما كانت شهوة الظاهر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل
فالما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساو لمقدار
الحاجة والالم والمضرة في الماضي وحينئذ يتقابل اللذة الحاصلة والالم المتقدم فيتساقطان
فتصير اللذة كأنها لم توجد وبصبر بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه ودأواه بالمرام
أو بمنزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه عشرة دراهم ولا يخرج لذات الدنيا غالبا عن
ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كالا بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول
والغائط فإن الانسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته استراح منه فالما ان يعد ذلك سعادة
وبهجة ولذة مطلوبة فلا • ومنها ان هاتين اللذتين اللتين هما أثر اللذات عند
الناس ولا سبيل الى نيلهما الا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة التذورات
والنالم الحاصل عقيمهما مثل لذة الأكل فإن العاقل لو غفر الى طعامه حل مخالطة ريقه
وعجنه به لنفرت نفسه منه ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من اطاعتها اليه ثم
ان لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الاربع الاصابع فإذا فصل عن ذلك المجسرى زال

تلكه به فإذا استقر في معدته وخالط الشراب وما في المعدة من الاجزاء النضائية فانه حينئذ يصير في غاية الحسة فن زاد على مقدار الحاجة أورش الادواء المختلفة على تنوعها ولولا ان بقاءه موقوف على تناوله لكان تركه والحلة هذه البقية كما قل بعضهم

لولا قضاء جرى نزهت ألتأتى عن ان تلم بما كول ومشروب
 • وأما لذة الوقاع فقد رها أين من ان نذكر آفاته ويدل عليه ان أعضاء هذه اللذة هي عورة الانسان التي يستحي من رؤيتها وذكرها وسترها أمر فطر الله عليه عباده ولا تتم لذة الواقعة الا بالاطلاع عايتها وبراها والتنازع بالرطوبات المستندرة المتولدة منها ثم ان تمامها انما يحصل بانفصال النطقة وهي اللذة المنصودة من الوقاع وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاوله والمراوضة والتعب لاجل لذة لحظة كمد الطرف فأين مقايضة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها • وهذا يدل على ان هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خالق له العبد ولا كمال له بدونه بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيء له العبد وهو لا يفطن له لغنائه عنه واعراضه عن التفتيش عليه حتى يظفر بمعرفته عن التفتيش على طريقه حتى يصل اليه يسوم نفسه مع الانعام السائمة

قد هيؤك الامر لو فطنت له فار بأبنفسك ان ترعى مع الهل

وموقع هذه اللذات من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام الى الخلاء وصار مضطراً اليه فانه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيماً فإذا تمكن من الذهاب الى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذى وجد لذة عظيمة عند دفعه وارساله ولا لذة هناك الا راحته من حمل ما يؤذيه حمله • فعلم ان هذه اللذات اما ان تكون دفع الآلام واما ان تكون لذات ضعيفة خسيصة مقترنة بآفات ترى مضرتها عليه وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الارواح واستيلاء العفونة على كل البدن واسراع الضعف والخور اليه واستيلاء الاخلاط عليه اضعف القوة عن دفعها وقهرها • • ومما يدل على ان هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكلا أن العقلاء من جميع الأمم مطعون على ذم من كانت هي نهمة وشغله ومصروف همته وارادته والازراء به وتحقير شأنه والحاقه بالبهائم ولا يقيمون له وزناً ولو كانت خيرات وكلا لكان من صرف اليها همته أكل الناس • ومما يدل على ذلك ان القلب الذي قد وجه قسده وارادته الى هذه اللذات لا يزال مستغرقاً في الغموم والغموم والاحزان وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر كما قيل

سروره وزن حبة وحزنه قنطار فان القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك
 الجدار يمر لانواع المشتيات والملذ وذات والمكروهات وكلما مر به شيء من ذلك ظهر
 فيه أثره فان كان محبوبا مشتيا مال طبعه اليه فان لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده
 وان قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال
 حصوله خوفا من فراقه وبعد فراقه خوفا على ذهابه وان كان مكروها لم يقدر على
 دفعه تألم بوجوده وان قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاته مصالحة راجحة الحصول
 فيتألم لفواتها فعلم أن هذا القلب أبداً مستغرق في بحار الهموم والغموم والاحزان وان
 نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذته فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه
 وعذابه فاذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له اليها سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به
 واستولى عليه من كل جهاته فقلل ماشئت في حال عبد قد غيب عنه همه وحظوظه
 وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه وبين العبد وبين هذه الحال ان ينكشف
 الغطاء ويرفع الستر ويحلى الغبار ويحصل ما في الصدور فاذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية
 التي هي غاية جمع الاموال وطاها فما الظن بقدر الوسيلة • وأما غنى العلم والايان فدائم
 اللذة متصل الفرحة مقتض لانواع المسرة والبهجة لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم بل
 أصحابه كما قال الله تعالى فيهم (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) • السادس والثلاثون ان
 غنى المال يفيض الموت ولفاء الله فانه حبه للمال يكره مفارقتة ويحب بقائه ليمتع به كما
 شهد به الواقع • وأما العلم فانه يحب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدية الفانية
 • السابع والثلاثون ان الاغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم كما
 قال أمير المؤمنين في هذا الحديث مات خزان الاموال وهم أحياء والعلماء باقون مابقي
 الدهر فحزان الاموال احياء كاموات والعلماء بعد موتهم أموات كاحياء • الثامن والثلاثون
 ان نسبة العلم الى الروح كنسبة الروح الى البدن فالروح ممتدة حياتها العلم كما ان الجسد ممتد
 حياته بالروح فالغنى بالمال غاية ان يزيد في حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب
 والارواح كما تقدم تقريره • التاسع والثلاثون ان القلب ملك البدن والعلم زينة وعنده
 وماله وبه قوام ملكه والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعنده
 وجهاله • وأما المال فغاياته ان يكون زينة وجمالا للبدن اذا أنفقه في ذلك فاذا خزنه ولم
 ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصا ووبالا • ومن المعلوم ان زينة الملك به وما به قوام
 ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجماله فقوام القلب بالعلم كما ان قوام الجسم بالغذاء •
 الوجه الرابعون ان القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيم به ويدفع ضرورته

حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره الى ربه عز وجل فاذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مضاعفته وكلما ازداد غناه به ازداد تبعاً وتخلفاً عن التجهيز لما أمامه . وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبئة لزاد وقضاء الجهاز واعداد عدة المسير والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة الا بالله . فعدة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الاموال والادخار ومن أراد شيئاً له عدة . قال تعالى (ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدین) . قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها لان العلم ميراث الانبياء والعلماء وراثتهم فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الانبياء وورثتهم وبغض العلم وأهله بغض لميراث الانبياء وورثتهم فمحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاؤا به وورثوه للامة لا في كل ما يسمى علماً . وأيضاً فإن محبة العلم تحمل على تعامه واتبعه وذلك هو الدين وبغضه ينهي عن تعامه واتباعه وذلك هو الشقاء والضلال . وأيضاً فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم وإنما يضع علمه عند من يحب في أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك مما يدان به . قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الادب فلو كان من الله يكسبه ذلك أي يجعله كسباً له وبورثه ايادى يقال كسبه ذلك عزاً وطاعة وأكسبه لفتان وانه حديث خبيثة رضى الله عنها انك لتضل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل . تكسب المعدوم روى بفتح التاء وضمها ومعناه تكسب المال والغنى هذا هو الصواب وقالت طائفة من رواه بضمها فذلك من اكسبه مالا وعزاً ومن رواه بفتحها فمعناه تكسب أنت المال المعدوم بمعرفةتك وحذقك بالتجارة ومعاذ الله من هذا الفهم وخبيثة أجل فندراً من تكلم بها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله أنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه التجريفات إنما ذكر لئلا يغتر بها في تفسير كلام الله ورسوله . والمقصود ان قوله العلم يكسب العلم الطاعة في حياته أي يجعله مطاعاً لان الحاجة الى العلم عامة لكل أحد لأملاك فمن دونهم فكل أحد محتاج الى طاعة العالم فانه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) وفسر أولى الامر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أو جب الله تعالى طاعتهم . وهذا قول مجاهد والحسن والضحك واحدى الروایتين عن الامام أحمد وفسروا بالامراء وهو قول ابن زيد واحدى الروایتين

عن ابن عباس وأحمد والآية تتناولها جميعاً فطاعة ولاية الامر واجبة اذا أمروا بطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد فاذا مات أحياء الله ذكره ونشروا له في العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس . كما قيل

وفي الجهل قبل الموت موت لأمنه * وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم في وحشة من جسومهم * وليس لهم حتى النشور نشور
﴿ وقال الآخر ﴾

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم * وعاش قوم وهم في الناس أموات
﴿ وقال آخر ﴾

وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً * فذلك حي وهو في التراب هالك
ومن تأمل أحوال أئمة الاسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالمين
كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم الا صورهم والا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير
منقطع وهذه هي الحياة حقاً حتى عد ذلك حياة ثانية . كما قال المتنبي

ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته * ما فاته وفضول العيش اشغال
قوله وصناعة المال تزول بزواله يعني أن كل صنعة صنعت للرجل من أجل ماله من
الكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فلما انما هي
مراعاة ماله فاذا زال ماله وفارقته زالت تلك الصنائع كلها حتى انه ربما لا يسلم عليه من كان
يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه . وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم
وكلامهم وفي مثل قولهم . من ودك لا مرمالك عند النقضاء . قال بعض العرب
وكان بنو عمي يقولون مرحباً * فلما رأوني معسراً مات مرحب

ومن هذا ما قيل اذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فان زوال الكرامة
بزوالهما ولكن ليعجبك ان أكرموك لعلم أو دين وهذا أمر لا ينكر في الناس حتى
انهم ليكرموا الرجل لثيابه فاذا نزعها لم يرمهم تلك الكرامة وهو هو قال مالك بالغنى
ان أبا هريرة دعى الى ولجة فأتى فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فادخل فلهما وضع
الطعام أدخلهما في الطعام فعوتب في ذلك فقال ان هذه الثياب هي التي أدخلت فلهي
تأكل حكاة ابن مزين الطائي في كتابه وهذا بخلاف صنعة العلم فلها لا تزول أبداً
بل كل ما لها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه وصنعة العلم والدين أعظم من صنعة المال
(١٩ - مفتاح - أول)

لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره . وأيضاً فصناعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته وصناعة المال تابعة للمال المنفصل عنه . وأيضاً فصناعة المال صنعة معاوضة وصناعة العلم والدين صنعة حب وتقرب وديانة . وأيضاً فصناعة المال تكون مع السر والفاجر والمؤمن والكافر وأما صنعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك وقديراد من هذا أيضاً معنى آخر وهو أن من اصطنعت عنده صنعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عذمت صنيعتك عنده وأما من اصطنعت إليه صنعة علم وهدى فإن تلك الصنعة لا تفارقه أبداً بل ترى في كل وقت كأنك أسديتها إليه حينئذ . قوله مات خزان الأموال وهم أحياء قد تقدم بيانه . وكذا قوله والعلماء باقون مابقي الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب . وجودة المراد بأمثالهم صورهم العالمية ووجودهم المثالي أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها وهذا هو الوجود الذهني العالمي لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلمهم يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم . كما قيل

ومن عجب أني أحسن إليهم * وأسأل عنهم من لئيت وهم معي

وتطلبهم عيني وهم في سوادها * ويشنقهم قلبي وهم بين أصامي

﴿ وقال آخر ﴾

ومن عجب أن يشكو البعد عني * وهل غاب عن قلب المحب حبيب

خيالك في عيني وذكرك في فمي * ومسواك في قلبي فأين تعيب

قوله آه إن هاهنا علماً وأشار إلى صدره يدل على جواز اخبار الرجل بما عنده من العلم والخبر ليقبض منه ولينتفع به . ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام اجعاني على خزان الأرض أني حفيظ عليم فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من أخبر بذلك ليعثر به عند الناس ويتعظم وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في عيونهم والاول يكثره في قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظامة وشر أوليستوفي بذلك حقاً له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله والاحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعظيم . ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصاحون لملته وهم أربعة أحدهم من ليس هو بتأملون عليه وهو الذي

أوتى ذكاه وحفظاً ولكن مع ذلك لم يؤت زكاه فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستعملها به ويتوسل بالعلم اليها ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا وهذا غير أمين على ماحله من العلم ولا يجعله الله اماماً فيه قط فان الامين هو الذي لا غرض له ولا ارادة لنفسه الا اتباع الحق وموافقته فلا يدعو الى اقامة رياسته ولا دنياه وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجر الدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه • فلهذا قال غير مأمون عليه • وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبمنعمه على عباده هذه صفة هذا الخائن اذا نعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس واذا تعلم علماً استظهر به على كتاب الله • ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه واقامته دونه وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فانه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعاً له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أي ظهر عليه به وتقدم وجعله وراء ظهره وليست هذه حال العامة فان العالم حقاً يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ويجعله امامه ويجعله عياراً على غيره مهمناً عليه كاجمعه لله تعالى كذلك فالمستظهر به موفق سعيد والمستظهر عليه مخذول شقي فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدماً عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره • والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد الذي لم يتألم له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لاهله وهذه حال اتباع الحق من متلذذهم وهؤلاء وان كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين وانما هم من مكثري سواد الجيش لامن امرائه وفرسانه والمنقاد منفعل من قاده يقوده وهو مطاوع الثلاثي وأصله منقيد كمكسب ثم أعانت الياء ألفاً لحركتها بعد فتحة فصار منقاد تقول قدته فانقاد أي لم يتمتع والاحناء جمع حنو بوزن علم وهي الجوانب والنواحي والعرب تقول أزجر احناء طيرك أي أمسك نواحي خنثك وطيشك يميناً وشمالاً واماماً وخلفاً • قال لبيد

فقلت ازدجرا حناء طيرك واعلمن بانك ان قدّمت رجلك عائر

والطير هنا الخفة والطيش • وقوله ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة هذا لضعف علمه وقلة بصيرته اذا وردت على قلبه ادنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما زالت يقينته ولا قدحت فيه شكاً لانه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات بل اذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة والشبهة وارد يرد على القاب يحول به وبين انكشاف

الحق له فحق باشر القاب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها
ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن
تداركها والاتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا والقاب يتوارده جيشان
من الباطل جيش شهوات النفي وجيش شبهات الباطل فأما قلب صغا اليها وركن اليها ثمربها
وامتلاؤها فينضح لسانه وجوارحه بموجبهها فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على
لسانه الشكوك والشبهات والايادات فيظن الجاهل ان ذلك لسعة علمه وانما ذلك من عدم
علمه ويقينه . وقال لي شيخ الاسلام رضى الله عنه وقد جعلت أورد عليه ايراداً بعد
ايراد لا تجعل قلبك للايادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح الا بها
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفتها
ويدفعها بصلايته والا فاذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقراً للشبهات أو كما
قال فما أعلم اني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك . وانما سميت الشبهة
شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فانها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكث الناس
أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب
العلم واليقين فانه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره الى باطنها وما تحت لباسها فيكشف له
حقيقتها ومثال هذا الدرهم الزائف فانه يغتر به الجاهل بالتمدد نظراً الى ما عليه من
لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره الى ما وراء ذلك فيطالع الى زيفه فاللفظ الحسن النصيح
هو الشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالمحاس الذي تحتها وقد قتل
هذا الاعتذار من خلق لا يحصيهم الا الله . واذا تأمل العقل النطن هذا الفدر وتدبره
رأى أ كثر الناس يقبل المذهب والمقالة باللفظ ويردها بعينها باللفظ آخر . وقد رأيت أنا
من هذا في كتب الناس ما شاء الله وكرده من الحق بتشجيعه بلباس من اللفظ قبيح . وفي
مثل هذا قال أئمة السنة منهم الامام أحمد وغيره لا نزيل عن الله صفة من صفاته لاجل
شناعة شئعت فهو لاء الجهمية يسمون اثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه
وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيهاً ونجسها ومن أثبت ذلك مشبهاً فلا ينظر من
هذا المعنى الحق لاجل هذه التسمية الباطلة الا العقول الصغيرة المتأثرة بخلافات البصائر
وكل أهل نخلة ومثالة يكونون نخاتهم ومثالتهم أحسن ما يقدرون عليه من اللفاظ ومثالة
مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الالفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة
ما تحت تلك الالفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ . كما قيل في هذا المعنى
تقول هذا جنى النحل تمدحه * وان تشأ قلت ذاقى الزنايب

مدحاً وذكماً وما جاوزت وصفهما * والحق قد يعتريه سوء تعبير
 فاذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فخذ من لباس العبارة وجرد
 قلبك عن الغفلة والميل ثم أعط النظر حقه نظراً بعين الانصاف ولا تكن ممن ينظر
 في مقالة أحبابه ومن يحسن ظنه نظراً تاماً بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء
 ظنه به كخطر الشزر والملاطفة فالنظر بعين السداوة يرى المحاسن مساوئ والمناظر
 بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وأرضاه لقبول الحق .
 وقد قيل

وعين الرضا عن كل عيب كريمة * كأن عين السخط تبدى المساويا

وقال آخر

نظروا بعين عداوة لو أنها * عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحو

• فاذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك الحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فما
 الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرشة المكابرة والله المستعان على معرفة
 الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاعتراض به . وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل
 ضعف عقله ومعرفة أنه يؤثر فيه البدائيات ويستغفر بأوائل الأمور بخلاف الثابت القائم
 المعقل فإنه لا تستغفر البدائيات ولا ترجح وتفضل فن الباطل له دهشة وروع في أوله
 فإذا ثبت له القاب رد على عقبيه والله يحب من عنده العلم والأناة فلا يعجل بل يثبت
 حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه بالعجلة والطمع
 من الشيطان فن ثبت عند صدمة البدائيات استقبال أمره بعلم وحزم ومن لم يثبت لها
 استقبله بعجلة وطمع وعاقبته الندامة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن للأول آفة متى
 قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهي الفتور فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفتور فإذا قرن
 به العزم والحزم تم أمره . ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي . عن
 النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وهاتان
 الكلمتان هما جامع الفلاح وما أنى العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما فأنى أحد
 إلا من باب العجالة والطمع واستغفر البدائيات له أو من باب التهاون والتأخر وتضييع
 الفرصة بعد موالاتها فإذا حصل الثبات أولاً والعزيمة ثانياً أفلاح كل الصالح والله ولي
 التوفيق . الصنف الثالث رجل مهمته في نيل لذته فهو منفاد لداعي الشهوة أين كان
 ولا ينال درجة ورائة الثمرة مع ذلك ولا ينال العلم إلا بهجر البدائيات وتضيق الراحة
 . قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم . وقال إبراهيم

الحربي أجمع عقلاء كل أمة ان النعيم لا يدرك بالنعيم ومن أثر الراحة فاته الراحة فما
لصاحب اللذات وما لدرجة وراثته الانبياء

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد

فان العلم صناعة القلب وشغله فما لم تنفرغ لصناعته وشغله لم تنلها وله وجهة واحدة فاذا
وجهت وجهته الى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم يغلب لذة ادراكه العلم
وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبداً فاذا صارت شهوته في العلم
ولذته في كل ادراكه رجي له ان يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية روحانية من
جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الاكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك الانسان فيها
الحيوان ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الارض شيطانية يشارك صاحبها فيها ابليس
وجنوده وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن الا لذة العلم والايان فانها تكمل بعد
المفارقة لان البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها فاذا انطوت الروح عن البدن
التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح فمن طلب اللذة العظمي وأثر
النعيم المقيم فهو في العلم والايان اللذين بهما كمال سعادة الانسان . وأيضا فان تلك اللذات
سريعة الزوال واذا انقضت أعقبت ها وغما والا يحتاج صاحبها ان يداويه بمثلها دفعا لاله
وربما كان معاودة لها مؤلما له كريها اليه لكن يحمله عليه مداواة ذلك الغم والهلم فأين
هذا من لذة العلم ولذة الايمان بالله ومحبه والاقبال عايه والنعيم يذكره فهذه هي اللذة
الحقيقية . الصنف الرابع من حرصه وهمته في جمع الاموال وثيرها وادخارها فقد
صارت لذته في ذلك وفنى بها عما سواه فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه فمن أين هذا
ودرجة العلم فهو لاء الاصناف الاربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من
طلبتهم الصادقين في طلبه ومن تعلق منهم بشيئ منه فهو من المتسلقين عايه المتشبهين
بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وفتنة هو لاء فتنة لكل مفتون فان
الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب
بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون . ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا
فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون . وقوله أقرب شيئا بهم
الانعام السائمة وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى (ان هم الا كالانعام بل هم أضل
سيلا) فما اقتصر سبحانه على تشبيههم بالانعام حتى جعلهم أضل سيلا منهم والسائمة
الراعية . وشبه أمير المؤمنين هو لاء بها لان همته في سعى الدنيا وحطامها والله تعالى
يشبه أهل الجهل والنهي تارة بالانعام وتارة بالحر وهذا تشبيه لمن تعلم علما ولم يعقله ولم

يعمل به فهو كالخمار الذي يحمل أسفاراً وتارة بالكلب وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخذ
الى الشهوات والهوى . وقوله كذلك يموت العلم بموت حامله هذا من قول النبي
صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضى الله عنهم وغيرهما ان الله
لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم يبق
علم اتخذ الناس رؤساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخارى في
صحيحه فذهاب العلم انما هو بذهاب العلماء . قال ابن مسعود يوم مات عمر رضى الله
عنه انى لاحسب تسعة اعشار العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضى الله عنه
موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقوله اللهم بلى لن
تخلو الارض من مجتهد قائم لله بحجج الله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى
الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك . ويدل عليه أيضاً ما رواه الترمذى عن قتبية حدثنا
حماد بن يحيى الابج عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل
أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب . وروى
عن عبد الرحمن بن مهدي انه كان يثبت حماد بن يحيى الابج وكان يقول هو من
شيوخنا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو فلو لم يكن في أواخر الامة قائم بحجج
الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية . وأيضاً فان هذه الامة أكمل الائم وخير
أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لا نبي بعده فجعل الله العلماء فيها ككاهلك عالم
خلفه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه . وكان بنو اسرائيل كلما هلك نبي
خلفه نبي فكانت تسوسهم الانبياء والعلماء لهذه الامة كالانبياء في بني اسرائيل . وأيضاً
ففي الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين
واتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على انه لا يزال محمولا في القرون قرناً بعد
قرن . وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يزال الله يفرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته وغرس الله هم أهل العلم
والعمل فلو خلت الارض من عالم خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة لها
موضع آخر وزاد الكذابون في حديث على إماماً مشهوراً وأما خنيا مستورا وظنوا
ان ذلك دليل لهم على القول بالمتنظر ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذائهم والحديث
مشهور عن على لم يقل أحد عنه هذه المقالة الا كذاب وحجج الله لا تقوم بحجج مستور
لا يقع العالم له على خبر ولا ينتفعون به في شيء أصلاً فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال

يتمدى به ولا يخاف يأمن به ولا ذليل يتعزز به فأى حجة لله قامت بمن لا يرى له
شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سيما على أصول الثقاتين به فان الذي
دعاهم الى ذلك انهم قالوا لا بد منه في الاثبات بالكتاب والقطع حججهم عن الله فيالله
العجب أى لطيف حصل بهذا المعادوم لا نعصوه وأى حجة أثبت للخلاق على ربهم
بأصلكم الباطل فان هذا المعدوم اذا لم يكن لهم سبيل قط الى لقائه والاهتداء به فهل في
تكاليف مالا يطاق تبلغ من هذا وهل في العذر والحجة أبغ من هذا فالذى قررتم
منه وقعتم في شر منه وكنتم في ذلك كما قيل

المستجير بعمره عند كبره كالمستجير من الرمضاء بالنار

ولكن أبى الله الامان يفضح من تنقص بالصحابة الاخيار وبسادة هذه الامة وأن يرى
الناس عورته ويغريه بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل
ما آن للسرداب أن يلد الذي حملوه بزعمكم ما آنا
فعلى عقولكم العفاء فانكم تثتم العقاب والغيلانا

ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فانتم أبطلتم حجج
الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصرح من أمير المؤمنين رضى الله عنه بأن حامل حجج
الله في الارض بحيث يؤديها عن الله ويبثها الى عباده مثله رضى الله عنه ومثل اخوانه
من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم الى يوم القيامة . وقوله لكيلا تبطل حجج الله
وبيناته أى لكيلا يذهب من بين يدي الناس وتبطل من صدورهم والا فالبطالان محال
عليها لانها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان . فان قيل فما الفرق بين الحجج والبينات
. قيل الفرق بينهما ان الحجج هي الادلة العلمية التي يعقلها القلب وتسمع بالاذن قال
تعالى في مناظرة ابراهيم لقومه وتبين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمي (وتلك حججتنا
آتيناه ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) قال ابن زيد بعلم الحجة وقال تعالى (فان
حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني) وقال تعالى (والذين يحاجون في الله من بعد
ما استجيب له حججهم داخضة عند ربهم) والحجة هي اسم لما يحتاج به من حق وباطل
قال تعالى (انما يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم) فانهم يحتاجون عليكم بحجة
باطلة (فلا تخشوهم واخشوني) وقال تعالى (واذا نزلت عليهم آيات بينات ما كان حججهم الا
أن قالوا ائتوا بآياتنا ان كنتم صادقين) والحجة المناقضة الى الله هي الحق وقد تكون
الحجة بمعنى الخاصة ومنه قوله تعالى (فذلك فذع واسمكم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا

ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) أى قد وضع الحق واستبان وظهر فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على اظهار الحق فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة مخاصمة المنكر ومجادلته عناء لا غنى فيه هنا معنى هذه الآية وقد يقع في وهم كثير من الجهال ان الشريعة لا احتجاج فيها وان المرسل بها صلوات الله وسلامه عليه لم يكن محتج على خصومه ولا يجادلهم ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان ان الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها وان الانبياء دعوا الجمهور بطريق الخطبة والحجج للخواص وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن فان القرآن مملوء من الحجج والادلة والبراهين في مسائل التوحيد واثبات الصانع والمعاد وارسال الرسل وحدوث العالم فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلاً صحيحاً على ذلك الا وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعد عن الايراد والاسئلة وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين . قال أبو حامد في أول الاحياء فان قلت فلم لم تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين انهما مذمومان أو ممدوحان فاعلم ان حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الادلة التي ينتفع بها بالقرآن والاخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو اما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي بيانه واما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الاسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شئ منه مألوفاً في العصر الاول ولكن تغير الآن حكمه اذا حدث السدع العارفة عن مقتضى القرآن والسنة لعقت لها شبرا وربت لها كلاماً مؤلماً فصار ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذوناً فيه . وقال الرازي في كتابه أقسام اللغات لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيته تروى غليلاً ولا تنفى غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاثبات (اليه يصعد الكلم الطيب) (الرحمن على العرش استوى) واقرأ في النفي ليس كمثل شئ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا الذي أشار اليه بحسب ما فتح له من دلالة القرآن بطريق الخبر والا فدلالتة البرهانية العقلية التي يشير اليها ويرشد اليها فتكون دليلاً سمعياً عقلياً أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن اليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستتير به البصيرة وتقوى به الحجة ولا سبيل لاحد من العالمين الى قطع من حاج به بل من خاصم به فاجت حجته وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ولرسوله ولكن

أهل هذا العلم لا تنكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن
سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب
عنها بعد فهمها أبداً وقال بعض المتكلمين أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليل وأنا
لا أزداد إلا بعداً عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدبره وأفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقاً
معي وأنا لا أشعر به فقلت والله ما مثلي إلا كما قال القائل

ومن العجائب والعجائب حجة قرب الحبيب وما إليه وصول

كالميس في البلاء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

• قال فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكم والدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحججه
وبراهينه وبياناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن
واقية بمضمونه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه
على مواقع الشبه والإرشاد إلى جوابها وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل

كفى وشفى ما في الفؤاد فلم يدع لذي أرب في القول جداً ولا هزلاً

وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تقد إلى كما كانت وتزاحم في صدري ولا يأذن لها القلب
بالدخول فيه ولا تاتي منه أقبالاً ولا قبولاً فتزجج على أديبارها • والمقصود أن القرآن
مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والاقبسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله
صلى الله عليه وسلم فيه بأقامة الحججة والمجادلة • فقال تعالى (وجادلهم بالتي هي أحسن)
• وقال (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وهذه مناظرات القرآن مع
الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم
وأقامة الحجج عليهم لا ينكر ذلك إلا جاهل منرط في الجهل • والمقصود الفرق بين
الحجج والبيئات • فنقول الحجج الأدلة العلمية والبيئات جميع بيئة وهي صفة في الأصل
يقال آية بيئة وحجة بيئة والبيئة اسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمانة أو
دليل علمي • قال تعالى (لقد أرسلنا رسالنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان)
فالبيئات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة
وقال تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات
مقام إبراهيم) ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالابصار وهو من آيات الله الموجودة في
العالم • ومنه قول موسى لفرعون وقومه (قد جئناكم ببينة من ربكم فارجعوا إلى ربكم
اسرائيل قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين فأتني عصاه) وكان انقضاء
العصا وانقلاؤها حجة هو البيئة • وقال قوم هود يهود ما جئنا ببينة يريدون آية الاقتراح

والا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله اليهم فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الاجابة اليه وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون) فعدم اجابته سبحانه اليها اذا طامها الكفار رحمة منه واحسان فانه جرت سنته التي لا تبديل لها انهم اذا طاموا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجبههم الى ما طلبوا فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بينهم وأصلابهم من عبادة المؤمنين وان أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآيات التي اقترحوها فكان عدم انزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته واحسانه بخلاف الحجة فانها لم تنزل متتابعة يتلو بعضها بعضاً وهي كل يوم في مزيد وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت وهي باقية الى يوم القيامة . وقوله أولئك الاقلون عدداً الاعظمون عند الله قدرأ يعني هذا العننف من الناس أقل الخلق عدداً وهذا سبب غربتهم فانهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقهم فلم يبنأ للناس نبأ . قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطري لغرباء فالؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء وایك ان تغتر بما يغتر به الجاهلون فانهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عدداً والناس على خلافهم . فاعلم ان هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس فما الناس الا أهل الحق وان كانوا أقلهم عدداً . قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمامة يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على ان يؤمن ولو كفر الناس . وقد ذم سبحانه الاكثرين في غير موضع كقوله (وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله) . وقال (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . وقال (وقليل من عباد الشكور) . وقال (وان كثيراً من الخطاء لم يفي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماعم) . وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطالب

مت بداء الهوى والا تخاطر واطرق الحلي والعيون نواظر
لاتخف وحشة الطريق اذا سرت وكن في خفارة الحق سائر

• وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها الى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشياهم وهذا لان الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبيئاته وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الذين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله

لذلك وارتضاهم فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله
والقائم بها من الارض . وفي الاثر المشهور لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً
يستعملهم بطاعته . وكان من دعاء بعض من تقدم الله اجملنى من غرسك الذين
تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه اليه الا وقد زرع
ماعلمه من العلم والحكمة اما في قلوب أمثاله واما في كتب ينفع بها الناس بعده وهذا
وبغيره فضل العلماء العباد فان العالم اذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره
وبقى له ذكره وهو عمر نان وحياة أخرى وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب
فيه الراغبون . وقوله عجمهم العلم على حقيقة الامر فاستلنا ما استوعره المترفون وأنسوا
بما استوحش منه الجاهلون . المهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كانت
طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لخالفتها الشهواتهم ومباينتها لارادتهم ومألوفاتهم قل
سالكوها وزهدهم فيها قلة عامهم أو عدمه بحقيقة الامر وعاقبة العباد ومسيرهم وما
هيؤا له وهيئ لهم فقل علمهم بذلك واستلنا ما مركب الشهوة والهوى على مركب
الاخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عليهم الشقة وصعب عليهم مرتقى
عقاربها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فاخذوا الى الدعة والراحة وآثروا العاجل على
الآجل وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعدنا نسيئة فنظروا الى عاجل الدنيا وأنغمسوا
العيون عن آجائها ووقفوا مع ظاهرها ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب
عنهم مرارة عواقبها ودر لهم نديها فطاب لهم الارتضاع واشغلوا بدعنى التسكر فى الفطام
ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلاً فى ذلك * خذ
ماتراه ودع شيئاً سمعت به * وأما الثائمون لله بحجته خائفاء نبيه فى أمتهم فاتهم لسكالك علمهم
وقوته فندبهم الى حقيقة الامر وهجم عليهم عليه فعابوا ببصائرهم ماعشيت عنه بصائر
الجاهلين فاطمأنت قلوبهم به وعملوا على الوصول اليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم
علم السعادة فشمروا اليه وأسمعهم منادى الايمان النداء فاستبقوا اليه واستيقنت أنفسهم
ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه علموا ان الدنيا دار ممر لا دار مقر
ومنزل عبور لا متعدد جبور وانها خيال طيف أو سحابة صيف وان من فيها كراكب
قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها وتيقنوا انها أحلام نوم أو كهل زائل * ان اليبس
بمثالها لا يندفع * وأن واصفها صدق فى وصفها اذ يقول

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع
أراها وإن كانت تحب فلها سحابة صيف عن قليل تقشع

فرحات عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها موليه وأقبلت الآخرة الى قلوبهم م
 مسرعة كما أسرعت الى الخلق مقبله فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل
 المحب بنائم علموا طول الطريق وقته المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز وجد
 بهم السير الى منازل الاحباب فقطعوا المراحل وطروا المناوز . وهذا كله من ثمرات
 اليقين فان القلب اذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لاوليائه بحيث كان ينظر اليه
 من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه اذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة
 التي يجدها المتخافون ولأن له ما استوعره المترفون . وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين
 وهي علمه وبقائه وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كأنكشاف
 المرئي للبصر . ثم يليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها الى العين كنسبة الاول
 الى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم وادراكه الادراك
 التام فالأولى كعلمك بان في هذا الوادي ماء والثانية كرويته والثالثة كالتسرب منه . ومن
 هذا ما يروى في حديث حارثة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة
 قال أصبحت مؤمنا حقا قال ان لكل قول حقيقة فما حقيقة ايمانك قال عزفت نفسي
 عن الدنيا وشهواتها فاستهزت ليلى وأطمأت نهاري وكأني أنظر الى عرش ربي بارزا
 وكأني أنظر الى أهل الجنة يتزاورون فيها والى أهل النار يتعاونون فيها . فقال عبد بن
 الله قلبه فهذا هو محجوم العلم بصاحبه على حقيقة الامر ومن وصل الى هذا استلان
 ما يستوعره المترفون وأنس بما يستوحش منه الجاهلون ومن لم يثبت قدم ايمانه على
 هذه المراجعة فهو ايمان ضعيف وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الايمان وانفساحه
 وطمأنينة القلب لامر الله والانابة الى ذكر الله ومحبه والفرح بقلائه والتجافي عن دار
 الغرور كما في الأثر المشهور اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قيل وما علامة ذلك
 قال التجافي عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله
 وهذه هي الحال التي كانت تحصل لصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرهم
 الجنة والنار كما في الترمذي وغيره من حديث الجريري . عن أبي عثمان النهدي عن
 حنظلة الاسدي . وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بابي بكر رضي الله
 عنه وهو يبكي فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنه رأى عسین فإذا رجعنا الى الأزواج
 والضيعة نسينا كثيرا قال فوالله اننا لكذلك انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك يا حنظلة قال نافق حنظلة

يا رسول الله نكون عندك تذكرا بالنار والجنة كانا رأى عين فاذا رجعنا عافسنا الازواج
والضيعة ونسينا كثيراً • قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي
تقومون بها من عندى لصاغتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن
ياخذن ساعداً وساعداً وساعداً وساعداً • قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وفى
الترمذى أيضاً نحوه من حديث أبى هريرة • والمقصود أن الذى يهجم بالقلب على
حقيقة الايمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنس به ما يستوحش منه سواء العلم التام
والحب الخالص والحب تبع للعلم يقوى بقوة ويضعف بضعفه والحب لا يستوعر
طريقاً توصله الى محبوبه ولا يستوحش فيها • وقوله صحبوا الدنيا بابدان ارواحها
معائمة بالملا الأعلى وفى رواية بالحل الأعلى الروح فى هذا الجسد بدار غربة ولها وطن
غيره فلا تستقر الا فى وطنها وهى جوهر علوى مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت
الى مساكنة هذا البدن الكثيف فى دأماً تطاب وطنها فى الحل الأعلى وتحن اليه
حنين الطير الى أوكارها وكل روح فيها ذلك ولكن لفرط اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات
المألوفة أخذت الى الأرض ونسيت معلمها ووطنها الذى لاراحتها فى غيره فانه لاراحة
للمؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقاً فهاهنا تجد المؤمن بدنه فى الدنيا وروحه فى
الحل الأعلى • وفى الحديث المرفوع اذا نام العبد وهو ساجد باعى الله به الملائكة
فيقول انظروا الى عبدى بدنه فى الأرض وروحه عندى رواء تمام وغيره • وهذا معنى
قول بعض السائق القلوب جواله قناب حول الخشر وقلب يطوف مع الملائكة حول
العرش فاعظم عذاب الروح انغماسها وتدريسها فى أعماق البدن واشتغالها بملاذه
وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له وهىئت له وعن وطنها ومحملها ومحل أنسها ومنزل
كرامتها ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الالم والعذاب فاذا صحت من
سكرها وأفاق من غمرتها أقبلت عايتها جيوش الحسرات من كل جانب فحينئذ تنقطع
حسرات على مافات من كرامة الله وقربه والانس به والوصول الى وطنها الذى لاراحة
لها الا فيه كما قيل

صحبك اذ عني عليها غشاوة فلما انجأت قطعت نفسى ألومها

ولو تنقأت الروح فى المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن الا فى وطنها ومحملها
الذى خلقت له كما قيل

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما لى الا للمحب الاول
كم منزل فى الأرض يأنفقه الفتى وحينئذ أبدأ الاول منزل

• وإذا كانت الروح تحن أبداً إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكينة وكثيراً ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه وهي دائماً تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقتها إلى مثله فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التي لا تنقضي فالعبد المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن ويدنه في الدنيا ولي من أبيات في ذلك

وحي على جنات عدن فانها * منازل الأولى وفيها المنعيم
ولكننا سبي العدو فهل ترى * نعود إلى أوطاننا ونسلم
وكما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإيلافة وطنه غيره أبت ذلك
روحه وقلبه كما قيل

يراد من القلب نسيانكم * وتأتي الطباع على الناقل
ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار أين حل منها فهو في دار غربة • كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولكنهما غربة تنقضي ويصير
إلى وطنه ومنزله وإنما الغربة التي لا يرجي انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة
وطنه الذي كان قد هيئ وأعد له وأمر بالتجهز إليه والقدوم عليه فإلى الا اغترابه عنه
ومفارقتها له فتلك غربة لا يرجي إياها ولا يجبر مصابها ولا تبادر إلى إنكار كون البدن
في الدنيا والروح في المسأله الأعلى فالروح شأن والبدن شأن والنبي صلى الله عليه
وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند
ربه • وقال أبو الدرداء إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش فإن كان طاهراً أذن
لها بالسجود وإن لم يكن طاهراً لم يؤذن لها بالسجود فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر
الجنب لاجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصمود إنما كان لتجرد الروح عن البدن
بالنوم فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصمود بحسب ذلك التجرد وقد
يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عند
محبوبه وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف • وقوله أولئك خلفاء الله
في أرضه ودعاه إلى دينه هذا حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله
في أرضه واحتج أصحابه أيضاً بقوله تعالى للملائكة (انني جاعل في الأرض خليفة) واحتجوا
بقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض) وهذا خطاب لنوع الإنسان

ويقوله تعالى (أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) .
ويقول موسى لقومه (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فنأظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . واحنثوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر رضى الله عنه

خليفة الرحمن أنا . عشر * حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى لله في أموالنا * حق الزكاة منزلا تنزيلا

• ومنعت طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لاحد انه خليفة الله فان الخليفة انما يكون ممن يغيب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راء وسمع فحال ان يخلفه غيره بل هو سبحانه الذي يخلف عبده انؤمن فيكون خليفته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال ان يخرج وأنا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامروا حجيجه نفسه والله خليفق على كل مؤمن والحديث في الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا سافر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والحضر الحديث . وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لابى سامة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله قاله تعالى هو خليفة العبد لان العبد يموت فيحتاج الى من يخلفه في أهله . قالوا ولهذا أنكر الصديق رضى الله عنه على من قال له يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله وحسي ذلك . قالوا وأما قوله تعالى (انى جاعل فى الأرض خليفة) فلا خلاف ان المراد به آدم وذريته وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة ممن كان قبله فى الأرض . قيل عن الجن الذين كانوا سكانها . وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة فى التفسير . وأما قوله تعالى (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) فليس المراد به خلائف عن الله وإنما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضهم بعضاً فكلما هلك قرن خلفه قرن الى آخر الدهر . ثم قيل ان هذا خطاب لامة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أى جعلكم خلائف من الامم الماضية فهلكوا وورثتم أنتم الأرض من بعدهم . ولا ريب ان هذا الخطاب للامة والمراد نوع الانسان الذى جعل الله أباهم خليفة ممن قبله وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضاً الى قيام الساعة ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى (أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) . وأما قول موسى لقومه

(ويستخلفكم في الارض) فليس ذلك استخلافاً عنه وإنما هو استخلاف عن فرعون وقومه أهلهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله مستخلفكم في الارض أي من الامة التي تهلك وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم . قالوا وأما قول الراعي فقول شاعر قال قصيدة في غيبة الصديق لا يدري أبلغت أبا بكر أم لا ولو بلغته فلا يعلم انه أقره على هذه اللفظة أم لا . قلت ان أريد بالاضافة الى الله انه خائفة عنه . فالصواب قول الطائفة المائلة منها وان أريد بالاضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يتبع فيه الاضافة وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفاً عن غيره وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله في أرضه . فان قيل هذا لامدح فيه لأن هذا الاستخلاف عام في الامة وخلافة الله التي ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق . فالجواب ان الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الاضافة فالاضافة هنا للتشريف والتخصيص كما يضاف اليه عباده . كقوله تعالى (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان * وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا) ونظائرهما . ومعلوم ان كل الخلق عباد له فخلفاء الارض كالعباد في قوله (والله بصير بالعباد * وما الله يد ظالمات للعباد) وخلفاء الله كعباد الله في قوله (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) ونظائره وحقيقة اللفظة ان الخليفة هو الذي يخلف الذاهب أي يحجى بعده يقال خلف فلان فلانا وأصلها خليف بغير هاء لأنها فعيل بمعنى فاعل كالعالم والتقدير فدخلت التاء للمبالغة في الوصف كراوية وعلامة . ولهذا جمع جميع فعيل فتيل خلفاء كشریف وشرفاء وكريم وكرماء ومن راعي لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فعائل فتال خلائف كعقيلة وعقائل وظريفة وظرائف وكلاهما ورد به القرآن هذا قول جماعة من النحاة . والصواب ان التاء انما دخلت فيها للمعدل عن الوصف الى الاسم فان الكلمة صنة في الاصل ثم أجريت مجرى الاسماء فألحقت التاء لذلك كما قالوا انطبعة بالتاء فاذا أجروها صفة قالوا اشارة نطبع كما يقولون كف خضيب والا فلا معنى للمبالغة في خائفة حتى تلحقها تاء المبالغة والله أعلم . وقوله ودعاه الى دينه الدعاء جمع داع كفاض وقضاة ورام ورملة وضافتهم الى الله للاختصاص أي الدعاء المخصوصون به الذين يدعون الى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته وهو لاءهم خواص خلق الله وأفضاهم عند الله منزلة وأعلامهم قدراً * يدل على ذلك (الوجه الثلاثون بعد المائة) وهو قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال انني من المسلمين) . قال الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس الى

ما أحباب الله فيه من دعوته وعمله صالحاً في اجابته فهذا حبيب الله هذا ولي الله فمقام
 الدعوة الى الله أفضل مقامات العبد . قال تعالى (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا
 يكونون عليه لبداً) . وقال تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
 وجادلهم بالتى هي أحسن) جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب
 القابل الذكي الذى لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة . والقابل الذى عنده
 نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المنفرون بالرغبة والرهبه
 . والمعاند الجاحد يجادل بالتى هي أحسن هذا هو الصحيح فى معنى هذه الآية لا ما يزعم
 أسير منطق اليونان ان الحكمة قياس البرهان وهي دعوة الخواص . والموعظة الحسنة
 قياس الخطابة وهي دعوة العوام . والمجادلة بالتى هي أحسن القياس الجدلى وهو ردشغب
 المشاغب بقياس جدلى مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة وهو
 منافي لاصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وقال
 تعالى (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) . قال الفراء وجماعة
 ومن اتبعني معطوف على الضمير فى أدعو يعنى ومن اتبعني يدعوا الى الله كما أدعو وهذا
 قول الكلبي قال حق على كل من اتبعه أن يدعو الى مادعا اليه ويذكر بالقرآن والموعظة
 ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . قال ابن الانباري ويجوز أن يتم الكلام عند
 قوله الى الله ثم يتبدى بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين
 أخبر في أولاهما أنه يدعو الى الله وفي الثانية بأنه من اتبعه على بصيرة والقولان
 متلازمان فلا يكون الرجل من اتبعه حقاً حتى يدعوا الى مادعا اليه وقول الفراء أحسن
 وأقرب الى الفصاحة والبلاغة واذا كانت الدعوة الى الله أشرف مقامات العبد وأجلها
 وأفضلها فهي لا تحصل الا بالعلم الذى يدعو به واليه بل لا بد فى كمال الدعوة من البلوغ
 فى العلم الى حد يصل اليه السعي ويكفى هذا فى شرف العلم ان صاحبه يجوز به هذا
 المقام والله يؤتى فضله من يشاء . (الوجه الحادى والثلاثون بعد المائة) . انه لو لم يكن
 من فوائد العلم الا أنه يثمر اليقين الذى هو أعظم حياة القلب وبه طمأنينته وقوته
 ونشاطه وسائر لوازم الحياة ولهذا مدح الله سبحانه أهله فى كتابه وأثنى عليهم بقوله
 (وبالآخرة هم يوقنون) وقوله تعالى (كذلك نقول الآيات لقوم يوقنون) . وقوله فى حق
 خليله ابراهيم (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين)
 وذم من لا يقين عنده فقال (أن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون) . وفى الحديث المرفوع من
 حديث سفيان الثورى عن سليمان التيمي عن خيشمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه

لا ترضين أحداً بسخط الله ولا تحمدن أحداً على فضله ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتك
الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده غنك كراهية كاره وإن الله بعدله
وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك
والسخط فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نوراً وانسحق عنه كل ريب وشك وعوفي من
أمراضه القاتلة وامتلاً شكرياً لله وذكرآ له ومحبة وخوفاً خفي عن بينة واليقين والمحبة
هما ركنا الإيمان وعليهما ينشئ وبهما قوامه وهما يمدان سائر الأعمال القابلية والبدنية وعنه
تصدر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتها قوتها وجميع منازل السائرين
ومقامات العارفين إنما تفتح بهما وهما يخران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم
• قال شيخ العارفين الجنيد الذين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يتحول ولا يتغير في
القلب • وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله
• وقيل من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة
به في كل حال وإرادة وجهه بكل حركة وسكون • وقال السري اليقين السكون عند
جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضياً •
قلت هذا إذا لم تكن الحركة مأموراً بها فإذا كانت مأموراً بها فاليقين في بذل الجهد
فيها واستفراغ الوسع • وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة
والحنّة منحة فالعلم أول درجات اليقين • ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك
فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ولا تثبت قدم الرضاء إلا على درجة اليقين • قال
تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قبلة) • قال ابن مسعود هو العبد
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم فلهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا
والسلام الا بيقينه • قال في الصحاح اليقين العلم وزوال الشك يقال منه يقنت الامر يقنا
واستيقنت وايقنت وتيقنت كله بمعنى واحد وأنا على يقين منه وإنما صارت الياء واوا في
موقن للضمة قبلها وإذا صغرتها رددته إلى الأصل فقلت ميقن وربما عبروا عن الظن
باليقين وبالظن عن اليقين قال

تَحَسَّبْ هُوَ اسْ وَأَيْقِنْ أَنِّي بِهَا مُفْتَدٍ مِنْ وَاحِدٍ لَا غَا مَرَهُ

يقول تشمم الأسد ناقى يظن أنني افتدى بها منه واستحيي نفسي فأركها له ولا اقتحم
المهاالك لمقاتلته • قلت هذا موضع اختلاف فيه أهل اللغة والتفسير هل يستعمل اليقين في
موضع الظن والظن في موضع اليقين فرأى ذلك طائفة منهم الجوهرية وغيره واحتجوا
بسوى ما ذكر بقوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) ولو شكوا

في ذلك لم يكونوا موقنين فضلا عن أن يدحوا بهذا المدح ويقولوه (قال الذين يظنون
أنهم ملائكة الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) . ويقولوه تعالى (ورأى
المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) ويقول الشاعر

فقلت لهم ظنوا بالفي مقاتل سرائهم في الفارسي المسرد

أي استيقنوا بهذا العدد وأبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين إلا للعلم وإنما الظن
فهم من وافق على أنه يكون الظن في موضع اليقين واجابوا عما احتج به من جواز ذلك
بان قالوا هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها مرقع اليقين كلها على بابها فانا لم نجد
ذلك الا في علم بتغيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه ولمن ذاقه أظنه وإنما يقال
لغائب قد عرف بالسمع والعلم فاذا صار الى المشاهدة امتنع اطلاق الظن عليه قالوا وبين
العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل
المدركة بالمشاهدة وعلى هذا اخرجت سائر الأدلة التي ذكرتموها ولا يرد على هذا
قوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) لأن الظن إنما وقع على مواقعها وهي
غيب حال الرؤية فاذا واقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حقيقين قالوا وأما قول الشاعر
واقن اني بها مفقده فعلى بابها لأنه ظن ان الاسد ليقينه شجاعته وجراته موقن بان
الرجل يدع ناقته له يفندى بها من نفسه قالوا وعلى هذا يخرج معنى الحديث نحن احق بالشك
من ابراهيم وفيه اجوبة لكن بين العيان والخبر رتبة طاب ابراهيم زواها بقوله ولكن
ليطمئن قلبي فعبّر عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم (الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة)
ما رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده من حديث انس بن مالك يرفعه الى النبي صلى الله عليه
وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا وإن كان في مسنده حفص بن سليمان
وقد ضعف فمعناه صحيح فان الايمان فرض على كل احد وهو ماهية مركبة من علم وعمل
فلا يتصور وجود الايمان الا بالعلم والعمل . ثم شرائع الاسلام واجبة على كل مسلم ولا
يمكن اداؤها الا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى اخرج عباده من بطون امهاتهم لا
يعلمون شيئا فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على
العباد كلهم الا بالعلم وهل ينال العلم الا بطلبه ثم ان العلم المفروض تعلمه ضربان ضرب
منه فرض عين لا يوسع مسلما جهله وهو انواع النوع الاول . علم اصول الايمان الخمسة
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فان من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل
في باب الايمان ولا يستحق اسم المؤمن . قال الله تعالى (ولكن البر من آمن بالله
واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين) . وقال (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه

ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً) . ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت قال إيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها . النوع الثاني علم شرائع الإسلام والالزام منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها وبطلانها . النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية وهي المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا أتى فيها بألفاظ المفيدة للحصر مطلقاً وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق . النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بمحد لا اختلاف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب في الاعتقاد مطابقتها للحق في نفسه والواجب في العمل معرفته موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية لشرع أمراً وإباحة والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله وإن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين . وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والابدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاً فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضاً فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالنلاحة والنجارة والحدادة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المثلد وكل هذا هوس وخبث فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فياسبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيباً حججاً محاسباً مهندساً أو حائكاً أو فلاحاً أو نجاراً أو خياطاً فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعامله بعموم المسكفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه

ليس واحداً منها فرضاً على معين والآخراً على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسباً حائكاً خياطاً نجاراً فلاحاً طبيباً مهندساً فان قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك ان كل واحد منها فرض كفاية صحيحاً لأن فرض الكفاية يجب على العموم . وأما المنطق فلو كان علماً صحيحاً كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله اضعاف حقه وفساده وتناقض اصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها للذهن ان يزيع في فكره ولا يؤمن بهذا الامن قد عرفه وعرف فسادَه وتناقضه ومناقضه كثير منه للعقل الصريح واخبر بعض من كان قد قرأه وعق به أنه لم يزل متعجباً من فساد اصوله وقواعده ومبانيها لصريح المعقول وتضمنها لدعاوى محضة غير مدلول عليها وتفرقة بين متساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به قال الى ان سألت بعض رؤسائه وشيوخ اهله عن شيء من ذلك فافكر فيه ثم قال هذا علم قد صقلته الاذهان ومرت عليه من عهد القرون الاوائل أو كما قال فينبغي ان تسلمه من أهله وكان هذا من أفضل ما رأيت في المنطق . قال الى ان وقفت على رد متكلمي الاسلام عليه وتبين فسادَه وتناقضه فوقفت على مصنف لابي سعيد السيرافي النحوي في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالفاضل ابي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وابي المعالي وابي القاسم الانصاري وخاق لا يحصون كثرة ورأيت استشكلات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الاشكال ومخالفتها ما كان ينقدح لي كثير منه ورأيت آخر من مجرد لارد عليهم شيخ الاسلام قدس الله روحه فانه اتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجيب وكشف اسرارهم وهتك استارهم فقلت في ذلك

واعجباً لمنطق اليونان	كم فيه من إفك ومن بهتان
مخبط لجيد الأذهان	ومفسد لفطرة الانسان
مضطرب الاصول والمباني	على شفاهاً بناه الباني
أحوج ما كان اليه العاني	يخونه في السر والاعلان
يمشي به اللسان في الميدان	مشي مقيد على صفوان
متصل العنار والتسواني	كأنه السراب بالقيعان
بدا لعين الظمئ الحيراني	قامه بالظن والحسبان
يرجو شفاء غلة الظمان	فلم يجد ثم سوى الحرمان

فهاد بالخبيبة والخسران يقرع سن نادم حيران
قد ضاع منه العمر في الأمانى وعين الخفة في الميزان

وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلاً أولى منه بأن يكون عالماً
تعلمه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم
وسائر أئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها
حدود المنطق وأوضاعه وهل صح لهم علمهم بدونه أم لا بل هم كانوا أجل قدراً
وأعظم عقولاً من أن يشغلوا أفكارهم بهذين المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا
أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده . ومن الناس من يقول أن علوم العربية من
التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام
الله ورسوله عليها . ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي
يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب
من القول الأول فليس وجوبها عاماً على كل أحد ولا في كل وقت وإنما يجب وجوب
الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل
أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام فهذا هو الواجب وأما ما عداه فإن توقفت معرفته
عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون
المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها فلا يطلق القول بأن علم
العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام
الله ورسوله عليها وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب
معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة فكيف يقال إن تعلمها واجب
وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء
منها كان ذلك الشيء واجباً وجوب الوسائل . ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف
 باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر والله أعلم
﴿الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة﴾ ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي
هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان
يفتن أنهاره خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يارب أي عبادك أتقى قال الذي يذكر
ولا ينسى قال فأني عبادك أهدي قال الذي يتبع الهدى قال فأني عبادك أحكم قال الذي
يحكم للناس ما يحكم لنفسه قال أي عبادك أعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس
إلى علمه قال فأني عبادك أعز قال الذي إذا قدر عفا قال فأني عبادك أغني قال الذي

يرضى بما أوتي قال فأي عبادك أفقر قال صاحب منقوص فأخبر في هذا الحديث ان أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم فهو يجمع علم الناس الى علمه لهنمته في العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذي حمل موسى على الرحلة الى عالم الأرض ليعلمه مما علمه الله . وهذا وهو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق شمله وحرصه ونهمته في العلم على الرحلة الى العالم الذي وصف له فلولاً أن العلم أشرف ما يذلل فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغال موسى عن الرحلة الى الخضر بما هو بصده من أمر الأمة وعن مقاسات النصب والتعب في رحلته وتعلقه بالخضر في قوله (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً) فلم ير أتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره انه جاء متعلماً مستفيداً فهذا النبي الكريم كان عالماً بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه (الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة) ان الله سبحانه وتعالى خالق الخلق لعبادته الجامعة لمحبهه وايتار مرضاته المستلزمة لمعرفته ونصب للعباد علماً لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبهه ولذلك أرسل رسوله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فيكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه وبرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله دائماً على محبهه . قال تعالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فالحب الصادق يرى خيانة منه المحبوه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته واذا فعل فعلاً مما أبيع له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قوته وصومه واجتهاده وهو دائماً بين سره يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فهو سائر الى الله دائماً في نومه ويقظته . قال بعض العلماء الا كياس عاداتهم عبادات الحق والحق عباداتهم عادات وقال بعض السلف حبذا نوم الكياس وفطرهم يغبنون به سهر الحق وصومهم فالعبد الصادق ان نطق نطق الله وبالله وان سكنت سكنت الله وان تحرك فبأمر الله وان سكن فسكونه استعانة على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله ومعلوم ان صاحب هذا المقام أخرج خالق الله الى العلم فانه لا تميز له الحركة المحبوبة لله من غير هاولا السكون المحبوب له من غيره الا بالعلم فايدست حاجته الى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته ولأنه في نفسه صفة كمال بل حاجته اليه كحاجته الى مابه قوام نفسه وذاته ولهذا اشتدت وصاة العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وانه من لم يطلب العلم لم يفتح حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . قال ذو النون وقد سئل من السفلة فقال من لا

يعرف الطريق الى الله تعالى ولا يتعرفه وقال ابو يزيد لو نظر ثم الى الرجل وقد اعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجددونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة . وقال ابو حمزة اليزاز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق الا متابعة الرسول في اقواله وافعاله واحواله . وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الاسلام على يدي أربعة اصناف من الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يعملون ولا يعلمون وصنف يمنعون الناس من التعلم قلت . الصنف الاول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فانه حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة . والصنف الثاني العابد الجاهل فان الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحيته فيفتدون به على جهله وهذا الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم انفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون فان الناس انما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فاذا كان العلماء خجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة . والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وانما هم كالانعام السائمة . والصنف الرابع نواب ابليس في الارض وهم الذين يبتطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين فهو لاء أضر عليهم من شياطين الجن فانهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهو لاء الاربعة اصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه وهو لاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة وما يلقى العالم الداعي الى الله ورسوله ما يلقاه من الاذى والمخاربة الا على ايديهم والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته انه بعباده خبير بصير ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقهم الا بالعلم فعاد الخير بخذافيه الى العلم ووجبه والشر بخذافيه الى الجهل وموجه (الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة) ان الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وانما على دينه ووجبه وارضاءهم لحفظه والقيام به والذب عنه ونأهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة . قال تعالى (ذلك هدي الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين) وقد قيل ان هؤلاء القوم هم الانبياء وقيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن هذه امهات الاقوال بعد اقوال متفرعة عن هذه كقول من قال هم الانصار أو المهاجرون والانصار أو قوم من أبناء فارس وقال آخرون هم الملائكة . قال ابن جرير وأولى هذه الاقوال بالصواب انهم الانبياء الثمانية عشر الذين سماهم في الآيات قبل هذه الآية . قال وذلك ان الخبر (٢٢ - مفتاح أول)

في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر فما يليها بان يكون خبر عنهم أولى واحق بان يكون خبراً عن غيرهم فالتأويل فان يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقة فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وانبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقة ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بها بصحتها قلت السورة مكية والاشارة بقوله هؤلاء الى من كفر به من قومه اصلاً ومن عداهم تبعاً فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الامة والقوم الموكلون بها هم الانبياء اصلاً والمؤمنون بهم تبعاً فيدخل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة اليها ولا ريب ان هذا للانبياء اصلاً وللمؤمنين بهم تبعاً واحق من دخل فيها من اتباع الرسول خلفاؤه في امته وورثته فهم الموكلون بها وهذا ينتظم في الاقوال التي قيلت في الآية . واما قول من قال انهم الملائكة فضعيف جداً لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوماً إذ الغالب في القرآن بل المعطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة . واما قول ابراهيم لهم قوم منكرون فانما قاله لما ظنهم من الانس وايضاً فلا يقتضيه نخامة المعنى ومقصوده ولهذا لو أظهر ذلك وقيل فان يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فانهم لا يكفرون بها لم نجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والانعام عليهم وايتار غيرهم من أهل الايمان الذين سبقت لهم الحسني عليهم لكونهم أحق بها واعلموا والله اعلم حيث يضع هداه ويختص به من يشاء وايضاً فان تحت هذه الآية اشارة وبشارة بحفظها وان لا ضيعة عاينها وان هؤلاء وان ضيعوها ولم يقبلوها فان لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاً فان لها اهلاً ومستحقاً سواهم فتأمل شرف هذا المعنى وجلالاته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة اليها والمصارعة الى قبولها وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وايتار اياهم بهذه النعمة على اعدائه الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وانكم وان لم تؤمنوا بها فعبادى المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى . (قل آمنوا به اولا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذ ايتى عليهم يخرون للاذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً) واذا كان للملك عبيد قد عصوه وخالفوا امره ولم يلتفتوا الى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لامره فنظر اليهم وقال ان يكفر هؤلاء نعمى ويعصوا امرى ويضيعوا عهدى فان لى عبيداً سواهم وهم انتم تطيعون امرى وتحفظون عهدى وتودون حقى فان عبيده المطيعين يجحدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام

بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم وما لکم وهذا امر يشهد به الحس والعيان
 • واما توکیلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للايمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها
 والنصيحة لها كما يوکل الرجل غيره بالنهي ليقوم به ويتعهد به ويحافظ عليه وبها الاولى
 متعلقة بوکلنا وبها الثانية متعلقة بكافرين والبلاء في بكافرين لتأكيد النفي • فان قلت فهل
 يصح ان يقال لاحد هؤلاء الموکلين انه وکیل الله بهذا المعنى كما يقال ولي الله • قلت
 لا يلزم من اطلاق فعل التوکل المقيد بامر ما ان يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما انه
 لا يلزم من اطلاق فعل الاستخلاف المقيد ان يقال خليفة الله اموله (ويستخلفکم في
 الارض) • وقوله (وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض
 كما استخلف الذين من قباهم) فلا يوجب هذا الاستخلاف ان يقال لكل منهم انه
 خليفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل لاصديق يا خليفة الله قال لست بخليفة الله
 ولكني خليفة رسول الله وحسبي ذلك ولكن يسوغ أن يقال هو وکیل بذلك كما قال
 تعالى (فقد وکلنا بها قوماً) والمقصود ان هذا التوکیل خاص بمن قام بها علماً وعملاً
 وجهاداً لاعدائها وذبا عنها ونفياً لتحريف الغالين واتحال المبطلين وتأويل الجاهلين • وايضاً
 فهو توکیل رحمة واحسان وتوفيق واختصاص لا توکیل حاجة كما يوکل الرجل من
 يتصرف عنه في غيابه لحاجة اليه • ولهذا قال بعض السلف (فقد وکلنا بها قوماً)
 يقول رزقناها قوماً فلم هذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها انه وکیل لله وهذا بخلاف اشتقاق
 ولي الله من الموالاة فانها المحبة والقرب فكما يقال عبد الله وحبيبه يقال وليه والله تعالى
 يوالى عبده احساناً اليه وجبراً له ورحمة بخلاف المخلوق فانه يوالى المخلوق لتميزه به
 وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته واما العزيز الغني فلا يوالى احداً من ذل ولا حاجة
 • قال تعالى (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي
 من الذل وكبره تكبيراً) فلم ينصف الولي نفيًا عاماً مطابقاً بل نفي أن يكون له ولي من
 الذل واثبت في موضع آخر ان له اولياء بقوله (ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم
 يحزنون) وقوله (الله ولي الذين آمنوا) فهذا موالاة رحمة واحسان وجبر والموالاة
 المنفية موالاة حاجة وذل • يوضح هذا (الوجه السادس والثلاثون بعد المائة) وهو
 ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة انه قال يحمل هذا العلم من كل
 خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين واتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فمن هذا
 الحمل المشار اليه في هذا الحديث هو التوکل المذكور في الآية فاخبر صلى الله عليه وسلم
 ان العلم الذي جاء به يحمله عدول امته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا

يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحمة العلم الذي بعث به وهو المشار اليه في قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار اليه لا بد وان يكون عدلا ولهذا اشتهر عند الامة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكاً ولا امتراء ولا ريب ان من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الامة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الامة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين فانهم ليسوا عند الامة من حمة العلم فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عدل ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤتمن على الدين وان كان منه ما يتوب الى الله منه فان هذا لاينا في العدالة كما لاينا في الايمان والولاية

﴿فصل﴾ وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدي عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم • ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطيب وغيره • ومنها ما رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم • ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن ابي كريمة عن معاذ بن رفاعة السلمي عن ابي عثمان النهدي عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم • ومنها ما رواه حماد بن زيد عن بقة بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم • قال الدارقطني حدثنا احمد بن الحسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مثنى بن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معاذ بن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن ابراهيم هذا لا صحبة له • وقال الخلال في كتاب العلل قرأت على زهير بن صالح بن احمد حدثنا معنا قال سالت احمد عن حديث معاذ بن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فقلت لا احمد كانه موضوع قال لا هو صحيح فقلت ممن سمعته انت فقال من غير واحد قالت من هم قال حدثني به مسكين الا انه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن قال احمد ومعاذ بن رفاعة لا بأس به • ومنها ما رواه ابو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن

سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله . ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديث زريق بن عبد الله الالهاني عن الناعم بن عبد الرحمن عن أبي امامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه بقية . ومنها ما رواه ابن عدي أيضاً من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنها ما رواه تميم في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد ابن عمرو . ومنها ما رواه القاضي اسماعيل من حديث علي بن مسلم البلوي عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (الوجه السابع والثلاثون بعد المائة) ان بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا انما هو العلم قال الاوزاعي قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فتعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم انهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فتعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله (الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة) ان العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المسال ولا غيرهما فالعلم يزيد الشريف شرفاً ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعصفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزى فقال من ابن أبزى فقال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم . وفي فقال انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما ان نيكم صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله يرفع هذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين قال أبو العالية كنت أتى ابن عباس وهو على سريره وحوله قریش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتقامز بي قریش ففطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على الأسيرة وقال ابراهيم الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من مكة وكان أنفه كأنه باقلاة قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين الى عطاء هو وابناء فجلسوا اليه وهو يصلي فلما صلى انقلب اليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول فقاه اليهم ثم قال سليمان لابنيه قوما فقاما فقال يا بني لاتنبا في طلب العلم فاني لا أنسى ذلما بين

يدي هذا العبد الاسود قال الحربي وكان محمد بن عبد الرحمن الا وقص عنقه داخل في بدنه وكان منكبا خارجين كأنهما زجان فقالت أمه يا بني لاتكون في مجلس قوم الا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فانه يرفعك فولي قضاء مكة عشرين سنة قال وكان الخصم اذا جلس اليه بين يديه يرعد حتى يقوم قال ومرت به امرأة وهو يقول اللهم اعتق رقبتى من النار فقالت له يا ابن أخي وأي رقبة لك وقال يحيى بن أكنم قال الرشيد ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجلى منى قلت لا قال اكفي أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المؤمنين قال نعم ويلك هذا خير منى لان اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبداً ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقى الدهر وقال خيشمة بن سليمان سمعت ابن أبي الحناجر يقول كنا في مجلس يزيد ابن هارون والناس قد اجتمعوا اليه فمر أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس ألوف فالتفت الى أصحابه وقال هذا الملك وفي تاريخ بغداد لاخطيب حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد قال سمعت الحسن بن علي المقرئ يقول سمعت أبا الحسين بن فارس يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن ان في الدنيا حلاوة الذم من الرياسة والوزارة التي أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضورتي فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه وكان الجعابي يغلب الطبراني بفظته وزكا أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهم ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال هاته فقال حدثنا أبو خليف حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبراني أنبأنا سليمان بن أيوب ومنى سمع أبو خليفة فاسمع منى حتى يعلو اسنادك فانك تروى عن أبي خليفة عنى فحجل الجعابي وغلبه الطبراني قال ابن العميد فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني وفرحت مثل الفرح الذي فرح الطبراني لاجل الحديث أو كما قال • وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبيل مقداره ومن تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه وقد روى هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة وقال سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطالب العلم • وقال عبد الله بن داود سمعت سفيان الثوري يقول

ان هذا الحديث عز فن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال
الضر بن شمیل من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء
سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده وقال حمزة بن سعيد المصري
لما حدث أبو مسلم اللخمي أول يوم حدث قال لابنه **كم** فضل عندنا من أمان غلاتنا
قال ثلاثمائة دينار قال فرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكراً ان أباك اليوم شهد
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت شهادته وفي كتاب الجاليس والأنيس لابي الفرج
المعافي بن زكرياء الجريري حدثنا محمد بن الحسين بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتيبي
عن أبيه قال ابنتي معاوية بالابطاح مجلساً فجلس عليه ومعه ابنه قرظة فاذا هو بجماعة
على رجال لهم واذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى

من يساجلني يساجل ماجداً يملأ الدلو الى عقد الكرب

قال من هذا قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق ثم اذا هو بجماعة فيهم
غلام يتغنى

بينما يذكركني أبصرني عند قيد الميل يسمى بي الأغر

قلن تعرفن الفتى قلن نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر

قال من هذا قالوا عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم اذا هو بجماعة
واذا فيهم رجل يسئل فيقال له رمت قبل ان أحاق وحلقت قبل ان أرمى في أشياء أشكلت
عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت الى ابنه قرظة وقال
هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة . وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس
منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء وقال سهل التستري من
أراد أن ينظر الى مجالس الأنبياء فليظر الى مجالس العلماء يحكي الرجل فيقول يا فلان
أيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويحكي آخر
فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس يحث بهذا القول وليس هذا الا لبي أو عالم
فاعرفوا لهم ذلك (الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة) ان النفوس الجاهلة التي لا علم
عندها قد ألبت ثوب الذل والازراء عليها والنقص بها أسرع منه الى غيرها وهذا
أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعمش اني لارى الشيخ لا يروي شيئاً من
الحديث فاشتبهى ان الطمه وقال ابو معاوية سمعت الأعمش يقول من لم يطلب الحديث
أشتبهى أن أصفه بنعلي وقال هشام بن علي سمعت الأعمش يقول اذا رأيت الشيخ لم يقرأ
القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فانه من شيوخ الفمراء قال أبو صالح قلت لأبي

جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهر يون مجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخاً سألته عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء والا قال له لا جزاك الله خيراً عن نفسك ولا عن الاسلام قد ضيعت نفسك وضيعت الاسلام وكان بعض خلفاء بني العباس يلعب بالشطرنج فاستأذن عليه عمه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له يا عم هل قرأت القرآن قال لا قال هل كتبت شيئاً من السنة قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس قال لا قال فهل نظرت في العربية وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة اكتشف الرقعة ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحياءه منه وقل له ملاعبه يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنا من نحتمم منه قال اسكت فما معنا أحد وهذا لأن الانسان انما يتميز عن سائر الحيوانات بما خص به من العلم والعقل والفهم فاذا عدم ذلك لم يبق فيه الا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهي الحيوانية البهيمية ومثل هذا لا يستحي منه الناس ولا يمنعون بحضرته وشهوده مما يستحي منه من أولى الفضل والعلم (الوجه الأربعون بعد المائة) ان كل صاحب بضاعة سوى العلم اذا علم ان غير بضاعته خير منها زهد في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عوض بضاعته الا صاحب بضاعة العلم فانه ليس يحب ان له بحظه منها حظ أصلاً وكان سفيان الثوري اذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال لا جزاك الله عن الاسلام خير قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا فنظرت اليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأنني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خلة هل لك أن يحول الله اليك ما عنده من المال ويحول اليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنياً جاهلاً ويعيش هو عالماً فقيراً فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم الى ما عنده فالعلم غني بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وفي ذلك قيل

العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين اذا ما صاحب صحبا

قد يجمع المرء ما لا ثم يحرمه عما قايل فيلقى الذل والحربا

وجامع العلم مقبوط به أبداً ولا يحاذر منه الفوت والسلبا

يا جامع العلم نعم الذخر تجمععه لا تعدلن به دراً ولا ذهباً

(الوجه الحادي والأربعون بعد المائة) ان الله سبحانه أخبر أنه يجزي الحسينين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزي على الاحسان بالعلم وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء أما المقام الأول ففي قوله تعالى (والذي جاء بالصدق

به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء الحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ؛ وهذا يتناول الجزاءين
الديني والآخرى وأما المقام الثاني ففي قوله تعالى ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكما
وعلماً وكذلك نجزي المحسنين ﴾ قل الحسن من أحسن عبادة الله في شبيته لقاء الله
الحكمة عند كبر سنه وذلك قوله ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي
المحسنين ﴾ ومن هذا قل بعض العلماء تقول الحكمة من التمسني فلم يجدني فليعمل
باحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم فإذا فعل ذلك فاما معه وإن لم يعرفني ﴿ الوجه الثاني
والاربعون بعد المائة ﴾ إن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض فكما أنه لا حياة
للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . وفي الموطأ قال لقمان لابنه يا بني
جالس العلماء وزاحمهم ركبتيك فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي
الأرض بوابل المطر ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الاوقات فإذا تتابع عاينها
احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج اليه بعدد الانفس ولا تزيده كثرة الاصلاح
ونفعاً ﴿ الوجه الثالث والاربعون بعد المائة ﴾ ان كثيراً من الاخلاق التي لا تحمد في
الشخص بل يذم عاينها تحمد في طب العلم كالمق وتترك الاستحياء والذل والتردد إلى
أبواب العلماء ونحوها . قال ابن قتيبة جاء في الحديث ليس الملق من اخلاق المؤمنين
الا في طب العلم وهذا أثر عن بعض السلف . وقال ابن عباس ذات طالبا فعززت
معلوماً وقال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الانصار
إن كنت لأقبل عند باب احدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه
. وقال ابو اسحق قل علي كلمات لو رحاتم المطي فين لا فيتموهن قبل أن تدركوا
مناهن لا يرجون عبد الارب ولا يخافن الا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم ان يتعلم
ولا يستحي اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا أعلم واعلموا ان منزلة الصبر من الايمان
كمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب البصر ذهب
الايمان . ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحي ولا متكبر هذا يمنعه حياؤه
من التعلم وهذا يمنعه كبره . وإنما حدث هذه الاخلاق في طب العلم لأنها طريق
إلى تحصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية الى كماله . ومن كلام الحسن من استتر
عن طب العلم بالحياء لبس للجهل سر باله فاقطعوا امراييل الحياء فانه من رق وجهه رق
علمه . وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والاشنة . ومن كلام علي رضي الله تعالى
عنه قرنت الهيبة بالحيية والحياء بالحرمان . وقال ابراهيم المنصور سئل مسألة الحق
(٢٣ - مفتاح اول)

واحفظ حفظ الاكياس . وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي
المروءة الا في العلم فانه عين كماله ومروءته وعزه كما قال بعض اهل العلم خير خصال
الرجل السؤال عن العلم . وقيل اذا جلست الى عالم فسل تفقها لاتعنتا . وقال رؤبة
ابن العجاج أتيت النسابة البكري فقال من أنت قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت
لعلك كقوم ان سكت لم يسألوني وان تكلمت لم يعوا عني قلت أرجو أن لا أكون
كذلك قال ما أعداء المروءة قلت تخبرني قال بنوعم السوء إن رأوا حسنا ستروه وإن رأوا
سيئاً أذاعوه ثم قال ان للعلم آفة ونكدا وهجنة فأفقه نسيانه ونكده السكذب فيه وهجنه
نشه عند غير أهله . وانشد ابن الاعرابي

ما أقرب الاشياء حين يسوقها قدروا بعدها اذا لم تقدر
فسل النقيه تكن فتيها مثله من يسع في علم بذل يمر
فتدبر العلم الذي تفقي به لا خير في علم بغير تدبر
ولفسد يجتد المرء وهو مقصر ويحجب جد المرء غير مقصر
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور

وللعلم ست مراتب . أولها حسن السؤال . الثانية حسن الانصات والاستماع . الثالثة حسن
الفهم . الرابعة الحفظ . الخامسة التعليم . السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعات
حدوده فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله اما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره
أهم اليه منه كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غني له عن معرفته وهذه
حال كثير من الجهال المتعلمين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات
آثر عنده وأحب اليه من الانصات وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم وهي
تنعمهم عاما كثيرا ولو كان حسن الفهم . ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من
كان حسن الفهم ردى الاستماع لم يقدّم خيره بشيء . وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العالم
له قال كان عروة بن الزبير يحب ممارات ابن عباس فكان يخزن علمه عنه وكان عبيد
الله بن عبد الله بن عتبة ياطف له في السؤال فيعزّه بالعلم عزاء . وقال ابن جريج لم أستخرج
العلم الذي استخرجت من عطاء الأبرفتي به . وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكُنْ
على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى ﴿ إن في ذلك لذكري لمن
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ فتأمل ما تحت هذه الالفاظ من كنوز العلم
وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى وكيف يتغلق باب العلم عنه من اهمالها

وعدم مراعاتها فانه سبحانه أمر عبده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب فان من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كظلوع الشمس والقمر والنجوم ومروها على من لا بصر له فاذا كان له قلب كان بمنزلة البصير اذا مرت به المرئيات فانه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه الا بأمرين أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى اليه فان كان غائبا عنه مسافرا في الاماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به فاذا احضره وأشهده لم ينتفع إلا بان يلقى سمعه ويصغي بكليته الى ما يوعظ به ويرشد اليه • وها هنا ثلاثة أمور • أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله • الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والفرق • الثالث لقاء السمع وإصفاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الامور الثلاثة في هذه الآية • قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل اذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به • قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفه عين وقوله (أو القى السمع وهو شهيد) معناه صرف سمعه الى هذه الأنبياء الواعظة وأنبته في سمعه فذلك الفاء له عليها ومنه قوله (وألقيت عليك محبة مني) اي أنبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الامر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع • قال وقال قتادة هي إشارة الى أهل الكتاب فكانه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعلمه بها من كتابه التوراة وسائر كتب بني إسرائيل قال فشهد على التأويل الاول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة • وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه الى الفهم ألا ترى ان قوله صم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر * أصم عما ساءه سميع * ومعنى أو القى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول القى الى سمعك أي استمع مني وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير أن يعني به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم فالعنى أو القى السمع وهو شهيد أشاهد أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر • وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب واع لأن من لا يلقى قلبه فكانه لا قلب له والقاء السمع الاصفاء وهو شهيد أي حاضر بقطنته لأن من لا يحضر ذهنه فكانه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحى من الله وهو بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن

قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعمة عنده فلم يختلف في أن المراد بالقلب القلب الواعي وأن المراد بالقاء السمع اصفاؤه وإقباله على المذكر وتفرغ سمعه له . واختلف في الشهيد ثلثي أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور وهذا أصح الأقوال ولا يابق بالآية غيره . الثاني أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة أقوال . أحدها أنه شاهد على صحة ما معه من الايقان . الثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الأول فإن قوله « وهو شهيد » جملة حالية والواو فيها واو الحال أي ألقي السمع في هذه الحال وهذا يقتضي أن يكون حال القائه السمع شهيدا وهذا هو من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييمها بالقاء السمع معنى إذ يصير الكلام أن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة أو حال كونه شاهدا يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية . وأيضاً فالآية عامة في كل من له قلب وألقى السمع فكيف يدعي تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم . وأيضاً فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي والقاء السمع فكيف يقال هي في أهل الكتاب ؟ فإن قيل المختص بم قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعي عوده إلى شيء غاية أن يكون بعض المذكور أولاً ولادلالة في اللفظ عليه . وأيضاً فإن المشهود به محذوف ولادلالة في اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور فإنه لا يقتضي مفعولاً مشهوداً به ليم الكلام بذكره وحده . وأيضاً فإن الآية تضمنت تقسيماً وترديداً بين قسمين أحدهما من كان له قلب والثاني من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغيب فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه وهذا والله أعلم سر الاتيان بأودون الواو لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان . أحدهما ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضر . ويجمعه من مواضع شتاه بل قلبه واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط الكمال استعداداً وصحة فطرته فإذا جاء الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوباً فيه فهو قد أدركه مجئاً ثم جاء

الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة
 الرسل كما في حال الصديق الأكبر رضي الله عنه . والنوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد
 والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصفى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم
 صحته وحسنه بنظره واستدلاله وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوع ضرب الامثال
 واقامة الحجج وذكر المعارضات والاجوبة عنها والاولون هم الذين يُدعون بالحكمة
 وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا المستجيبين . وأما المعارضون المدعون للحق
 فنوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن فإن استجبوا والا فالمجادلة فهؤلاء لا بد لهم
 من جدال أو جلال ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الاقسام متناولة لها
 كلها كما قال تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي
 أحسن) فهؤلاء المدعوون بالكلام . وأما أهل الجلال فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون
 فتنة ويكون الدين كله لله * وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغني
 بفطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الاوسط بسرعة فهو
 لكامل فطرته مستغن عن مراعات أوضاع المنطق والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من
 ليست له هذه القوة فهو محتاج الى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته واصفاؤه اليه أن
 لا يزيع في فكره وفسر قوله ادع الى سبيل ربك بالحكمة أي القياس البرهاني والموعظة
 الحسنة القياس الخطابي وجادلهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي فهذا ليس من تفاسير
 الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفاسير المسلمين وهو تحريف
 لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المنبغضة الحظ من العقل والايمان
 وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الاسماعيلية لما يفسرونه من القرآن
 وينزلونه على مذاهبهم الباطلة والقرآن يرى من ذلك كله منزعه عن هذه الاباطيل
 والهذيان وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية
 الاخرى في موضع آخر من وجوه متعددة وبيننا بطلان عقلنا وشرعا ولغة وعرفا وأنه
 يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك وبالله التوفيق . والمقصود بيان حرمان العلم من هذه
 الوجوه الستة . أحدها ترك السؤال . الثاني سوء الانصات وعدم القاء السمع . الثالث سوء
 الفهم . الرابع عدم الحفظ . الخامس عدم نشره وتعليمه فإن من خزن علمه ولم ينشره
 ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به الحس
 والوجود . السادس عدم العمل به فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر
 فيه فإذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به

• وقال بعض السلف أيضاً العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل والا ارتحل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته وترك العمل به إضاعة له فما استدر العلم والاستجواب بمثل العمل • قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلًا مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ وأما قوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾ فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقلتان طامية وهي الأمر بالتقوى وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتقون وليست جواباً للأمر بالتقوى ولو أريد بها الجزاء لآتى بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله يعلمكم أو إن تتقوه يعلمكم كما قال ﴿ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فِرْقَانًا ﴾ فتدبره • (الوجه الرابع والاربعون بعد المائة) • إن الله سبحانه نفى التسوية بين العالم وغيره كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب وبين الاعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحُرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبرار والعاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار فهذه عشرة مواضع في القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحُرور والطيب من الخبيث ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله وهذا كاف في شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها ووجدت نفى التسوية بينها راجعاً إلى العلم وموجبه فيه وقع التفضيل وانتفت المساواة • (الوجه الخامس والاربعون بعد المائة) • إن سليمان لما توعد المهدي بأن يعذبه عذاباً شديداً أو يذبحه إنما نجا منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحطت بما لم تحط به خبراً وهذا الخطاب إنما جراه عليه العلم والا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لو لا سلطان العلم • ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة فغضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت ولست أنا أجمل من المهدي وقد قال لسليمان أحطت بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه • (الوجه السادس والاربعون بعد المائة) • إن نال شيئاً من شرف الدنيا والآخرة فأنما ناله بالعلم وتأمل ما حصل لآدم من تميزه على الملائكة واعتراهم له بتعليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض

والعزة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤيا ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من اخوته بما
يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الامر الى ما آل اليه من العز والعاقبة الحميدة وكال
الحال التي توصل اليها بعلم كما أشار اليها سبحانه في قوله ﴿ كذلك كدنا ليوسف ما كان
ليأخذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم
عليم ﴾ جاء في تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على اخوته
بالعلم وقال في إبراهيم صلى الله عليه وسلم ﴿ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع
درجات من نشاء ﴾ فهذه رفعة بعلم الحججة والأول رفعة بعلم السياسة وكذلك ما حصل
للخضر بسبب علمه من تلمذة كلیم الرحمن له وتلفظه معه في السؤال حتى قال هل
أتبعك على أن تعامن بما علمت رشداً وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى
وصل الي ملك سبأ وقهر ملكهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته
* ولذلك قال ﴿ يا أيها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا هو الفضل المبين ﴾
وكذلك ما حصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء وعدد
سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال ﴿ وعلمناه صنعة لبوس لكم لحصنكم من
بأسكم فهل أنتم شاكرون ﴾ وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة
والانجيل ما رفعه الله به اليه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي
ذكره الله به نعمة عليه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم
وكان فضل الله عليك عظيماً * (الوجه السابع والاربعون بعد المائة) إنا الله سبحانه أنبي
على إبراهيم خليله بقوله تعالى إنا إبراهيم كان أمة قاتنا لله حنيفاً ولم يك من المشركين
شاكراً (الانعمه اجتباء) فهذه اربع انواع من الثناء افتتحها بانه أمة والامة هو القدوة
الذي يؤتم به * قال ابن مسعود والامة المعلم للخير وهي فعلة من الائتام كقدوة وهو
الذي يقتدى به والفرق بين الامة والامام من وجهين أحدهما أن الامام كل ما يؤتم به
سواء كان بقصده وشعوره أولاً ومنه سمي الطريق اما ما كقوله تعالى ﴿ وإن كان اصحاب
الاية لظالمين فانتقمنا منهم وانهم لبامام مبين ﴾ أي بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى
الطريق امة * الثاني أن الامة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم
والعمل بحيث بقي فيها فرداً وحده فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره فكانه باين غيره
باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره وانفط الامة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم
المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها وكذلك ضم أوله فان الضمة من الواو
ومخرجها ينضم عند التقاطع بها وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالفرقة واللقمة ومنه

الحديث ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده فالضم والاجتماع لازم لمعنى
الامة ومنه سميت الامة التي هي آحاد الامم لانهم الناس المجتمعون على دين واحد أو
في عصر واحد. الثاني قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء
كلها ترجع الى دوام الطاعة. الثالث قوله حنيفا والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى
ميله عما سواه فالليل لازم معنى الحنيف لأنه موضوعه لغة. الرابع قوله شاكر الانعمه
والشكر للنعم يعني على ثلاثة اركان الاقرار بالنعمة وضافتها الى المنعم بها وصرفها في
مرضاته والعمل فيها بما يجب فلا يكون العبد شاكرا الا بهذه الاشياء الثلاثة والمقصود
أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع الى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره ففساد
الكمال كله الى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق اليه. (الوجه الثامن والاربعون بعد
المائة) قوله سبحانه عن المسيح انه قال (اني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني
مباركا أينما كنت) قال سفيان بن عيينة جعلني مباركا أينما كنت قال معامرا للتخير وهذا
يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه فان البركة حصول الخير
وتماؤه ودوامه وهذا في الحقيقة ليس الا في العلم الموروث عن الانبياء وتعليمه ولهذا
سمى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى (وهذا ذكر مبارك انزلناه) وقال (كتاب انزلناه
اليك مبارك) ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح (وجعلني مباركا أينما كنت)
فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة الى الله. (الوجه
التاسع والاربعون بعد المائة) ما في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواء مسلم في الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على
شرف العلم وفنائه وعظم ثمرته فان ثوابه يصل الى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به
فكانه حي لم ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والثناء بخريان أجره عليه اذا انقطع
عن الناس ثواب اعمالهم حياة ثانية وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء الثلاثة
بوصول الثواب الى الميت لأنه سبب لحصولها والعبد اذا باشر السبب الذي يتعلق به الامر
والنهي يترتب عليه مسيبه وان كان خارجا عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب في
حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه واجره لتسببه
فيه فالعبد انما يشأب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الاصلين
في كتابه في سورة براءة فقال (ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل
الله ولا يظؤن موطئا يغيظ الكفار ولا يتألون من عدو نبلا الا كتب لهم به عمل صالح

إن الله لا يضيع أجر المحسنين فهذه الأمور كلها متولدت عن أفعالهم غير مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التي باسروها ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فالنفقة وقطع الوادى أفعال مقدورة لهم وقال في القسم الاول كتب لهم به عمل صالح إلا أن المتولد حاصل عن شيئين أفعالهم وغيرها فليست أفعالهم سبباً مستقلاً في حصول المتولد بل هي جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلاً لأفعالهم . وأيضاً فإن الظلم والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالانفاق وقطع الوادى فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه اذ هو مقدر لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم فعاد الثواب الى الأفعال المقدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق (الوجه الخامس بعد المائة)

ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال اذا كان يوم القيامة عزله الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم اني لم أجعل عامي فيكم الاخير أردته بكم قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر ان الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعوا العلماء فيقول يا معشر العلماء اني لم أضع حكمي فيكم وأنا أريد ان أعذبكم قد علمت انكم تخطئون من المعاصي ما يخطئ غيركم فسترها عليكم وغفرتها لكم وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعاليمكم عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب ثم قال لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى قال وروى نحو هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع وقد روى حرب الكرماني في مسائله نحوه مرفوعاً وقال ابراهيم بلغني انه اذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الاخرى فتشيل حسناته فاذا يئس فظن انها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك (فان قيل) فقواعد الشرع تقتضي ان يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم وانه يغفر له مالا يغفر للعالم فان حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل وعامه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل وقد دلت الشريعة وحكم الله على ان من حبي بالانعام وخص بالفضل والاكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعها في مراتع الهدكات ونجراً على انتهاك الحرمات واستنخف بالتبعات والسيئات انه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته وعلى

هذا جاء قوله تعالى (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً) ولهذا كان حد الحر ضعف حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة على الحرّ وما يدل على هذا الحديث المشهور الذي أنبته أبو نعيم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينهه الله بعلمه . قال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضاً إن الله يعافى الجاهل ما لا يعافى العلماء (فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريب فيه ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الاسلام تأثير ظاهر فانه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فان المعصية خبث والماء اذا باغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فانه لا يحمل أدنى خبث ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جنس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرأ فدل على أن مقتضى عقوبته قائم أكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم فوقع تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ماله من الحسنات ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ماضر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما تطأ طأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره الى الصخرة أوجب طلحة وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل التي الاواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له القاها على الارض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقاها وعاتب ربه ليلة الاسرى في النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاب بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي وأخذ باحجية هارون وجره اليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدره شيئاً عند ربه وربّه تعالى بكرمه ويحبه فان الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برزله والصبر الذي صبره والاذى الذي أوديه في الله أمر لا تؤثر فيه امثال هذه الامور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم ان من له الوفاء من الحسنات فانه يسامح بالسيئة والسيئين ونحوها حتى انه ليختلج داعي عقوبته على اساءته وداعي شكره على احسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل

واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاء محاسنه بألف شفيع

فان يكن الفعل الذي ساء واحداً فافعله اللاتي سررن كثير
 (والله سبحانه) يوازن يوم القيامة بين حسنات البدر سيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل
 بأهل الحسنات الكثير الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحياناً من
 العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم * وأيضاً فان العالم اذا زل فانه يحسن اسراع الفتيحة
 وتدارك الفارط ومداواة الجرح فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه
 فان زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل * وايضاً فان معه من معرفته بأمر الله
 وتصديقه بوعده ووعيده وخشيته منه وازرائه على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه
 وان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به الى غير ذلك من الامور المحبوبة للرب ما يغفر الذنب
 ويضعف اقتضاه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فانه ليس معه الاظامة
 الخطيئة وقبحها وآثارها المردية فلا يستوى هذا وهذا * وهذا فصل الخطاب في هذا الموضوع
 وبه يتبين ان الأمرين حق وانه لا منافات بينهما وان كل واحد من العالم والجاهل انما
 زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها
 ويزيل أثرها فعاد القبح في الموضعين الى الجهل وما يستلزمه وقاته وضعفه الى العلم وما
 يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وبالله التوفيق * فالوجه الحادى والخمسون
 بعد المائة ان العالم مشتغل بالعلم والتعلم لا يزال في عبادة نفسه تعلمه وتعليمه عبادة
 قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلي قالوا وكيف يصلي قال ذكر الله على قلبه واسانه
 ذكره ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعاً وموقوفاً تعلموا العلم فان تعلمه لله حسنة
 وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وقد تقدم والصواب انه موقوف وذكر ابن عبد البر
 عن معاذ مرفوعاً لان تغدو فتعلم باباً من أبواب العلم خير لك من أن تصلي مائة ركعة
 وهذا لا يثبت رفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس فحانت صلاة الظهر أو
 العصر وأنا أقرأ عاينه وانظر في العلم بين يديه فجمعت كتيبي وقت لا ركع فقال لى مالك
 ما هذا فقلت أقوم الى الصلاة فقال ان هذا لعجب ما الذى قت اليه أفضل من الذى
 كنت فيه اذا سحت فيه النية وقال الربيع سمعت الشافعى يقول طلب العلم أفضل من
 الصلاة النافلة وقال سفيان الثورى ما من عمل أفضل من طلب العلم اذا سحت فيه النية وقال
 رجل للمعافى بن عمران أيا أحب الليل أقوم أصلى اليك كله أو أكتب الحديث فقال حديث
 تكتبه أحب الى من قيامك من أول الليل الى آخره وقال أيضاً كتابة حديث واحد
 أحب الى من قيام ليلة وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ايسلة أحب الى من إحسانها

وفي مسائل اسحاق بن منصور قلت لاحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب
الى من أحيائها أى علم أراد قال هو العلم الذى ينتفع به الناس فى أمر دينهم قلت فى الوضوء
والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال اسحاق وقال لى اسحاق بن
راهويه هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأتفقه فى دينى أحب الى من
أحياء ليلة الى الصباح وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه لكل شئ عماد
وعمد هذا الدين الفقه وما عبد الله بشئ أفضل من فقه فى الدين الحديث وقد تقدم
وقال محمد بن علي الباقر عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد وقال أيضاً رواية الحديث
وبشه فى الناس أفضل من عبادة ألف عابد ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته
والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الاعمال ومنزلة من عمل
الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الاخلاص والتوكل والحجة والابانة والخشية والرضا
ونحوها من الاعمال الظاهرة فان قيل فالعلم انما هو وسيلة الى العمل ومراد له والعمل
هو الغاية ومعلوم ان الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على غايتها قيل
كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية فليس العلم كله
وسيلة مرادة لغيرها فان العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق وهو
مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى ﴿ الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض
مثلهن ينزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ
علماً ﴾ فقد أخبر سبحانه انه خلق السموات والارض ونزل الامر بينهن ليعلم عباده انه
بكل شئ عليم وعلى كل شئ قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى ﴿ فاعلم انه
لا اله الا الله ﴾ فالعلم بوحديته تعالى وانه لا اله الا هو مطلوب لذاته وان كان
لا يكتفى به وحده بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له ﴿ فهما أمران مطلوبان
لانفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد بموجبهام ومقتضاها
فكما ان عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفة وأيضاً فان العلم من أفضل
أنواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة ﴿ وقولكم ﴾ ان العمل غاية أما
أن تريدوا به العمل الذى يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المختص بالجوارح
فقط فان أريد الاول فهو حق وهو يدل على ان العلم غاية مطلوبة لانه من أعمال القلب
كما تقدم وأن أريد به الثانى وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فان أعمال القلوب
مقصودة ومرادة لذاتها بل فى الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها فان الثواب
والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلاً وللجوارح تبعاً وكذلك الاعمال المقصود

بها أولاً صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة وان كان كثير منها مراداً لاجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاه وطهارته واستقامته فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وان العلم كذلك وأيضاً فالعلم الذي هو وسيلة الى العمل فقط اذا تجرد عن العمل لم ينفع به صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال ان العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب الى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى . بما تقطع تلك المسافات الى غير ذلك من علم الايمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال ان مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل واذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة فاذا كان في العبد فضيلة عن الواجب كان صرفها الى العلم الموروث عن الانبياء أفضل من صرفها الى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة والله أعلم (الوجه الثاني والخمسون بعد المائة) مارواه الامام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الانباري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقى في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقاً فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤت مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤت علماً فهو يحبط في ماله ولا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقاً فهذا بأسوأ المنازل عند الله ورجل لم يؤت مالا ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيرهما فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا أربعة أقسام . . خيرهم من أوتي علماً ومالا فهو محسن الى الناس والى نفسه بعلمه وماله . . . وباليه في المرتبة من أوتي علماً ولم يؤت مالا وان كان أجراً سواء فذاك انما كان بالنية والا فللنفق المتصدق فوقه بدرجة الانفاق والصدقة والعالم الذي لا مال له انما ساواه في الاجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول المجرد . . الثالث من أوتي مالا ولم يؤت علماً فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لان ماله طريق الى هلاكه فلو عدمه لكان خيراً له فانه أعطى ما يزود به الى الجنة فجعله زاداً الى النار . . الرابع من لم يؤت مالا ولا علماً ومن نية انه لو كان له مال لعمل فيه بمعضية الله فهذا الى الغني الجاهل في المرتبة

ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول الذي لم يقدر على غيره
 فقسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين
 وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فعادت السعادة بحملتها الى العلم وموجبه
 والشقاوة بحملتها الى الجهل ونمرته * (الوجه الثالث والخمسون بعد المائة) ما ثبت عن
 بعض السلف انه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وسأل رجل أم الدرداء بعد
 موته عن عبادته فقالت كان نهاره أجمع في بادية التفكير وقال الحسن تفكر ساعة خير
 من قيام ليلة وقال الفضل التفكير مرآت تريك حسناتك وسيئتك وقيل لابراهيم انك
 تعطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان كثيراً ما يمثل
 اذا المرء كانت له فكرة * ففي كل شيء له عبرة

وقال الحسن في قوله تعالى ﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض
 بغير الحق﴾ قال أنهم التفكير فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها
 الى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم
 فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة
 وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط الا علم وما علم امرؤ قط الا عمل وقال عمر بن عبد
 العزيز الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد
 رآه مفكراً أين بلغت قال الصراط وقال بشر لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه وقال
 ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان الفكر
 في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لاهل الولاية والفكرة في الآخرة تورث الحكمة
 وتنجي القلوب وقال ابن عباس التفكير في الخير يدعو الى العمل به وقال الحسن ان أهل
 العلم لم يزالوا يمودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى
 نطق بالحكمة ومن كلام الشافعي استمعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة
 وهذا لأن الفكر عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان
 عمله أشرف من عمل الجوارح * وأيضاً فالتفكير يوقع صاحبه من الايمان على ما لا يوقعه
 عليه العمل المجرد فان التفكير يوجب له من انكشاف حقائق الامور وظهورها له وتميز
 مراتبها في الخير والشر ومعرفة مفضوها من قاضها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها
 الموصلة اليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله
 وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لاكثر النفوس
 من انتهاز الفرص بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الاول فما قطع

العبد عن كماله وفلا - وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه ونمما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها وضعها مواضعها وعلم مراتبها فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعابها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والافراح التي تغمر تلك الآلام التي في مبادئها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحي من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك كما قيل

لوفكر العاشق في منتهى حسن الذي يسببه لم يسبه

وكذلك إذا فكر في آخر الاطعمة المفتخرة التي تقات عليها نفوس أشباه الانعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله برضى ويغضب ويسى ويكيدح ويوالي ويمادي كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله جعل طمام ابن آدم مثل الدنيا وإن قرزحه وماله فانه يعلم إلى ما يصير أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أية رباً بها أن يجعلها عبداً لما آخره أن شي غواخبه وأخشه (فصل) إذا عرف هذا فالذكر هو احضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقرن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم بهذين العلمين أنمر له ذلك علماً ثالثاً وهو ان الآخرة ونعيمها الفضل الدائم أولى عند كل ناقل بإثارة من العاجلة المنقطعة المنغصة ثم له في معرفة الآخرة حالتان أحدهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفيض قلبه إلى مكاشفة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فيتمجذبه داعيان أحدهما داعي العاجلة وإثارة وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لانه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين

به ولا كاخفه حقيقته العلمية فاذا ترك العاجلة للآخرة تريح نفسه بانه قد ترك معلوماً لمنظرون
أو متحققاً لموهوم فلسان الحال يتأدى عليه لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة وهذه
الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وان يسعى لها سعيها وهي من
ضعف العلم بها وتيقنها والافع الجرم التام الذي لا يخالج القلب فيه شك لا يقع التأوان
بها وعدم اترغبة فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة
اليه ثم قيل له انه مسموم فانه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما يحني عاقبة تناوله تروى في المضرة
على لذة أكله فما بال الايمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة ماذا الا لضعف شجرة
العلم والايمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك اذا كان سائراً في طريق فقيل
له ان بها قطاعاً ولصوصاً يقتلون من وجدوه وبأخذون متاعه فانه لا يسلكها الا على
أحد وجهين اما أن لا يصدق الخبر واما ان يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار
عليهم والافع تصديقه للخبر تصديقاً لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن
مقاومتهم فانه لا يسلكها ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من اتيار الدنيا وشهواتها
لم يقدم على ذلك فعلم ان اتياره للعاجلة وترك استعداد للآخرة لا يكون قط مع كمال
تصديقه وايمانه أبداً (الحالة الثانية) ان يتيقن ويجزم جزماً لا شك فيه بأن له داراً غير
هذه الدار ومعادله خلق وان هذه الدار طريق الى ذلك المعاد ومنزل من منازل
السائرين اليه ويعلم مع ذلك انها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة لهذا النعيم
والعذاب العاجل اليه الا كما يدخل الرجل أصبعه في النار ثم ينزعها فالذي تعلق بها منه
هو كالدنيا بالنسبة الى الآخرة فيشمر له هذا العلم اتيار الآخرة وطلبها والاستعداد التام
لها وان يسعى لها سعيها وهذا يسمى تفكيراً وتذكراً ونظراً وتأملًا واعتباراً وتدبراً
واستبصاراً وهذه معانٍ متقاربة مجتمع في شيء وتفرق في آخر ويسمى تفكيراً لانه
استعمال الفكرة في ذلك واحضاره عنده ويسمى تذكراً لانه احضار للعلم الذي يجب
مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالى (ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من
الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون) ويسمى نظراً لانه التفات بالقلب الى المنظور فيه
ويسمى تأملًا لانه مراجعة للنظر ككرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى
اعتباراً وهو افتتاع من العبور لانه يعبر منه الى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكر
فيه الى معرفة نائلة وهي المنصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات
كالجساسة والركبة والقتلة ايذاً بان هذا العلم والمعرفة قد صار حلاً لصاحبه يعبر منه الى
المقصود به وقال الله تعالى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار

ويسمى تدبراً) لانه نظر في ادبار الامور وهي أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول وقال تعالى أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً وتدبر الكلام ان ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة ولهذا جاء على بناء الفعل كالتجرع والتفهم والتبين (وسمي استبصاراً) وهو استفعال من التبصر وهو تبين الامر وانكشافه ومجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القلب على ماعلمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينحى فيذهب أثره من القلب جملة والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلًا عند القلب فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة فالتفكر والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقينه كما قال بعض السلف ملاقاته الرجال تلقيحاً للبابها فالماذا كره بها لقاح العقل فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكير فانه لا بد من تفكير وعلم يكون نتيجة الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم فان كل من علم شيئاً من المحبوب أو المكروه لا بد ان يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه وتلك الحال توجب له ارادة وتلك الارادة توجب وقوع العمل فها هنا خمسة أمور الفكر وثمرته العلم وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب وثمره ذلك الارادة وثمرتها العمل فالفكر اذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكير وشرفه وانه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة الى حياة اليقظة ومن المسكاره الى المحاب ومن الرغبة والحرص الى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا الى فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل الى سعة العلم ورجبه ومن مرض الشهوة والاخلاد الى هذه الدار الى شفاء الانابة الى الله والتجافي عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم الى نعمة البصر والسمع والفهم غن الله والعقل عنه ومن امراض الشبهات الى برد اليقين وثاج الصدور (وبالجملة) فاصل كل طاعة انما هي الفكر وكذلك أصل كل معصية انما يحدث من جانب الفكرة فان الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الافكار الرديّة فيتولد منه الارادات والعزوم فيتولد منها العمل فاذا صادف أرض القلب مشغولة يبذر الافكار النافعة فيما خاق له وفيما أمر به وفيما هي له وأعد له من النعيم المقيم أو العذاب الاليم لم يجد لبذره موضعاً وهذا كما قيل

أناي هو اها قبل ان أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا

(فان قيل) فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر فما متعلقه الذي ينبغي ان يوقع عليه ويجري فيه فانه لا يتم المقصود منه الا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه والافكر بغير متفكر فيه مجال (قيل مجرى الفكر) ومتعلقه أربعة أمور (أحدها) غاية محبوبة مرادها الحصول (الثاني) طريق موصلة الى تلك الغاية (الثالث) مضرة مطلوبة الاعداد مكرهه الحصول (الرابع) الطريق المفضى اليها الموقع عليها فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الامور الاربعة وأى فكر تخطاها فهو من الافكار الردية والخيالات والاماني الباطلة كما يتخيل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم وكما يتخيل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية التي من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل فالافكار الردية هي قوت الانفس الخسيسة التي هي في غاية الدناءة فانها قد قنعت بالخيال ورضيت بالحال ثم لاتزال هذه الافكار تقوى بها وتزايد حتى توجب لها آثارا ردية ووساوس وأمراضاً بطيئة الزوال واذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الاقسام الاربعة التي ذكرناها فله أيضاً محلان ومنزلان (أحدهما) هذه الدار والآخرة دار القرار فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الاقسام الاربعة في هذه الدار فأثمرت لهم افكارهم فيها ما أثمرت ولكن اذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الراجح من المغبون وخسر هنالك المبطلون وأبناء الآخرة الذي خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الاقسام الاربعة فيها (ونحن نفصل ذلك) بعون الله وفضله فنقول (كل طالب لشيء فهو محب له مؤثر لقربه ساع في طريق تحصيله متوصل اليه بجهده وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوه وكماله وصفاته التي يحب لاجلها وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور ففكره في حال محبوه دائر بين الجمال والاحسان والاحسن فكلما قويت محبته ازداد هذا الفكر وقوى وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقلبه وقابه كله في حضرة محبوه فان كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة الا له ولا يحب غيره الا تبعاً لمحبهته فهو أسعد المحبين به وقد وضع الحب موضعه ونهيات نفسه لكمالها الذي خلقت له والذي لا كمال لها بدونه بوجه وان كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي تفنى وتبقى خزازات القلوب بها على حالها فقد وضع المحبة في غير موضعها وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه ونهيات بذلك نفسه لغاية شقاؤها وألمها (واذا عرف هذا عرف) ان تعلق المحبة بغير الاله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه

فأفكاره المتعلقة بها كلها باطلة وهي مضرّة عليه في حياته وبعد موته والمحّب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه ثم فكره في محبوبه لا يخرج عن حالتين • أحدهما فكرته في جماله وأوصافه • والثانية فكرته في أفعاله وإحسانه ونزهه ولطفه الدالة على كمال صفاته وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضاً عن حالتين • أما إن يفكر في أوصافه المستخوطة التي يبغضها محبوبه ويمقت عليها ويسقطه من عينه فهو دائماً يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد منها • والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه ومحبيه إليه حتى يتصف بها فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له وأقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإيثاره على غيره فالحجة النامة • مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة • والفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله • والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليه وقواطعها وآفاتهما وما يمنع من السير فيها إليه فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبعوض لله أم لا الثاني هل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفاً به فما طريق دفعه والعافية منه وإن لم يكن متصفاً به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور أحدها أن هذه الصفة هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا الثاني هل العبد متصف بها أم لا • الثالث أنه إذا كان متصفاً بها فما طريق حفظها ودوامها وإن لم يكن متصفاً بها فما طريق اجتلائها واتخاذها بها ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضاً سواء ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جداً لا تكاد تنضب (وإنما يحصرها ستة أجناس) • الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصي الظاهرة والباطنة والصفات والأخلاق الحميدة • والأخلاق والصفات الذميمة (فهذه مجاري) الفكرة في صفات نفسه وأفعالها وأمر الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام (ومجاري هذه الفكرة) تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عبادته على السنة رساله من أسمائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قضاه على عبادته وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه ألهم الحق المبين الذي لا ينبغي العبادة إلا له وليستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد

العقاب وانه غفور رحيم وانه العزيز الحكيم وانه الفعال لما يريد وانه الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً وان أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك وهذه الثمرة لاسبيل الي تحصيلها الا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله (والي هذين الاصلين) ندب عباده في القرآن فقال في الاصل الاول (أفلا يتدبرون القرآن • أفلم يدبروا القول • كتب أنزلناه اليك مبارك ليذبروا آياته • انا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون • كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون) وقال في الاصل الثاني (قل انظروا ماذا في السموات والارض ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آيات لآولي الالباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض • ان في السموات والارض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما بين من دابة آيات لقوم يوقنون • واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحياه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون • أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم • قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل • ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنثثرون ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الى قوله ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره • ونوع سبحانه الآيات في هذه السور فجعل خلق السموات والارض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالة وجعل خلق الأزواج التي تسكن اليها الرجال والقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون فان سكون الرجل الي امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة فتي نظر بهذه العين الي الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على انه الاله الحق المبين الذي أقرت الفطر ربوبيته والاهيته وحكمته ورحمته وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جمعت آية له مما أخبر به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم فهذه الآية انما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى اليه واستدل بهذه الآية عليه وجعل إراقتهم البرق وانزال الماء من السماء وإحياء الارض به آيات لقوم يعقلون فان هذه أمور مرئية بالابصار مشاهدة بالحواس فاذا نظر فيها ببصر

قلبه وهو عقله استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته
وامكان ما أخبر به من احياء الخلاق بعد موتهم كما أحيى هذه الارض بعد موتها وهذه
أمور لا تدرك الا ببصر القلب وهو العقل فان الحس دل على الآيه والعقل دل على
ما جهلت آية له فذكر سبحانه الآيه المشهودة بالبصر والمداول عليه المشهود بالعقل فقال
﴿ ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماءً فيحيي به الارض بعد موتها ان
في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور
• وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكير فانه جامع لجميع منازل
السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف
والرجاء والانابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الاحوال التي بها
حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والافعال المذمومة التي بها فساد
القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ماسواها
فاذا قرأه بتفكير حتى مر بآية وهو محتاج اليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو
ليلة فقراءة آية بتفكير وتفهم خير من قراءة ختمه بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وادعى
الى حصول الايمان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآيه
الى الصباح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام بآية يرددها حتى الصباح وهي
قوله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم فقراءة القرآن
بالتفكير هي أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لاتهدوا القرآن هذا الشعر ولا
تنزوه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة
وروي أبو أيوب عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس اني سريع القراءة اني أقرأ القرآن
في ثلاث قال لان أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب الى من ان أقرأ
القرآن كما تقرأ ﴿ والتفكير في القرآن نوعان تفكير ﴾ فيه ليقع على مراد الرب تعالى
منه وتفكير في معاني مادعا عباده الى التفكير فيه فالاول تفكير في الدليل القرآني والثاني
تفكير في الدليل العيان الاول تفكير في آياته المسموعة والثاني تفكير في آياته المشهودة
ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا مجرد تلاوته مع الاعراض عنه
قال الحسن البصري أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً

﴿ فصل ﴾ واذا تأملت ما دعى الله سبحانه في كتابه عباده الى الفكر فيه أوقعك على
العلم سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه
وكمال حكمته ورحمته واحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فهذا

تعرف الى عباده ونديهم الى التفكير في آياته . ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها (فمن ذلك خالق الانسان وقد ندب سبحانه) الى التفكير فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (فلينظر الانسان ثم خلق) وقوله تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وقال تعالى (يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا) وقال تعالى (يحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يعني ثم كان علقة تخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بفادر على أن يحيي الموتى) وقال تعالى (ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعقادرون) وقال (أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين) وقال (ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة نخلقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا كثير في القرآن يدعو العبد الى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسعه وآخره اذ نفسه وخلقته من أعظم الدلائل على خالقه وقاطره وأقرب شيء الى الانسان نفسه وفيه من المعجائب الدالة على عظمة الله ما تقضى الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره قال الله تعالى (قتل الانسان ما كفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم اذا شاء أنشره) فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب ولا لنشكك بها فقط ولا لجرد تعريفنا بذلك بل لأمروا وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب واليه جرى ذلك الحديث (فانظر الآن الى النطفة) بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقدر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وانت كيف استخرجها رب الارباب العليم القدير من بين الصاب والزرائب منفادة لقدرته مطيعة لمشيئته مدبرة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها الى ان ساقها الى مستقرها وجمعها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والانثى وألقي الحبسة بينهما وكيف قادها بسلسلة الشهوة والحبسة الى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر اجتماع ذينك المادين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من اعماق العروق والاعضاء وجمعهما في

موضع واحد جعل لهما قرارا مكنيا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل اليه ولا آفة تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب الي سواد ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها بباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملامستها ولونها (وانظر) كيف قسم تلك الاجزاء المتشابهة المتساوية الي الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليايس واللين وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشدّه وأبعدّه عن الانحلال وكيف كساها لحماً ركبها عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاً وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والشم والاذن واليد والرجل وبسطهما وقسم رؤسهما بالأصابع ثم قسم الاصابع بالأظفار وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه (ثم انظر) الحكمة البالغة في تركيب العظام قواماً للبدن وعماداً له وكيف قدرها ريباً وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف وكيف ركب بعضها في بعض فمنها ما تركب تركيب الذكر في الانثى ومنها ما تركب تركيبه اتصال فقط وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فإنها لما كانت آلة للعطحن جعلت عريضة ولما كانت الاسنان آلة لقطع جعلت مستدقة محددة ولما كان الانسان محتاجاً الى الحركة بجملته بدنه وبعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظماً واحداً بل عظاماً متعددة وجعل بينها مفاصل حتى تيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم والصق أحد طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقرات غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فاذا أراد العبد أن يحرك جزءاً من بدنه لم يتمتع عليه ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل انها خمسة وخمسون عظماً مختلفة الأشكال والتقادير والمنافع وكيف ركبها سبحانه وتعالى على البدن وجعله عالياً على الراكب على مركوبه ولما كان عالياً على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الادراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطليعة والحرس والكشاف للبدن وركب كل عين من سبع

طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الابصار ثم أركر سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباً وهو انسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والارض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والاجفان والاهداب خدوم له وحجاب وحراس فتبارك الله أحسن الخالقين (فانظر) كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما ثم جعلهما بالاجفان غطاء لهما وستراً وحفظاً وزينة فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذا والغبار ويكنانهما من البارد المؤذي والحار المؤذي ثم غرس في أطراف تلك الاجفان الاهداب جمالا وزينة ولنافع آخر وراء الجمال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والارض ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث ينطبع فيه صورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها وشق له السمع (وخلق) الأذن أحسن خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه الى الصماخ وليحس بديب الحيوان فيها فيبادر الى إخراجها وجعل فيها غضوناً وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدة ثم تؤديه الى الصماخ ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل الى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لامساكه وفيه أيضاً حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الاذن مرّاً في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه دخلا الى باطن الاذن بل اذا وصل اليه أعمل الحيلة في رجوعه وجعل ماء العينين مالحاً ليحفظها فانها شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً وجعل له الفم عذبا حلوا ليدرك به طعموم الاشياء على ما هي عليه اذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها الى طبيعته كما ان من عرض لفمه المرارة استمر طعم الاشياء التي ليست بمرّة كما قيل

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرّاً به الماء الزلالا

(ونصب سبحانه) قصبة الانف في الوجه فأحسن شكله وهيئته ووضعها وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز وأودع فيهما حاسة انشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة وليستدشق به الهواء فيوصله الى القلب فيتروح به ويتغذى به ثم لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والغضون ما جعل في الاذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصباً تنحدر اليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم

تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله اذا كان واسعاً
اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولانه يأخذ من الهواء ملاء ثم يتصاعد
في مجراه قليلاً حتي يصل الى القلب وصولاً لا يضره ولا يزعبه ثم فصل بين المنخرين
بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة فانه لما كان قصبه ومجرى ساتراً لما يتحدر فيه من فضلات
الرأس ومجرى النفس الصاعد منه جعل في وسطه حاجز لئلا يفسد بما يجري فيه فيمنع
نشقه للنفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر
للتنفس واما أن يجري فيهما فينقسم فلا يفسد الاتق جملة بل يبقى فيه مدخل للتنفس
وأيضاً فانه لما كان عضواً واحداً وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالاذنين
والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فانه ربما أصيبت احدهما أو عرضت لها آفة تمنعها
من كمالها فتكون الاخرى سالمة فلا تعطل منفعة هذا الحس جملة وكان وجود أنفين
في الوجه شيئاً ظاهراً فنصب فيه أنفاً واحداً وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز
يجري مجرى تعدد العينين والاذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن
الخالقين (وشق سبحانه) للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع
وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهر العقول عجايبه فأودعه اللسان الذي
هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجاناً لملك الأعضاء مبدئاً مؤدياً عنه كما جعل الاذن
رسولاً مؤدياً مبلغاً اليه فهي رسوله ويريده الذي يؤدي اليه الأخبار واللسان يريد
ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد (واقتضت حكمته سبحانه) أن جعل هذا الرسول
مصوناً محفوظاً مستوراً غير بارز مكشوف كالاذن والعين والأنف لان تلك الاعضاء لما
كانت تؤدي من الخارج اليه جعلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤدياً منه الى الخارج
جعل له ستراً مصوناً لعدم الفائدة في ابرازه لانه لا يأخذ من الخارج الى القلب (وأيضاً)
فلانه لما كان أشرف الاعضاء بعد القلب ومنزلة منه منزلة ترجانه ووزيره ضرب عليه
سرادق تستره وتصوره وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر وأيضاً فانه من ألطف
الاعضاء وألينها وأشدّها رطوبة وهو لا يتصرف الا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان
بارزاً صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم
والفوائد (ثم زين سبحانه الفم بما فيه) من الأسنان التي هن جمال له وزينة وبها قوام
العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤسها
وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضاً
وصفاءً وحسناً وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعها من المنافع والحكم ما أودعها

وهما الشفتان فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهما تهما وجعلهما غطاء للحم وطبقاً له وجعلهما تماماً لخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما جاوره وسطاً ولهذا كان أكثر العمل فيها له اذ هو الواسطة واقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحماً صرفاً لا عظم فيه ولا عصب لينتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقتهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لان تحريك الاخف أحسن ولانه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة وخلق سبحانه الخناجر مختلفة الاشكال في الضيق والسعة والحشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصر فاختلقت بذلك الاصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشبهه صوتان الا نادراً ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الاصوات كالاشتباه العارض بين الصور (وزن سبحانه) الرأس بالشعر وجملة لباسه لاحتياجه اليه وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الاشكال والمقادير فزينه بالحاجين وجعلهما وقاية لما يتحدر من بشرة الرأس الى العينين وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفان العينين بالاهداب وزين الوجه أيضاً بالحية وجعلها كالأوراق ومهابة للرجل وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفة (وكذلك خلقه سبحانه) للبدن اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس مال معاشه فطوّلهما بحيث يصلان الى ما شاء من بدنه وعرض الكف لينتمكن به من القبض والبسط وقسم فيه الأصابع الخمس وقسم كل إصبع بثلاث أنامل والابهام باثنتين ووضع الاصابع الاربعة في جانب والابهام في جانب لتدور الابهام على الجميع فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الاعمال ولو اجتمع الاولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضماً آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا اليه سبيلاً فتبارك من لو شاء بسواها وجعلها طبقاً واحداً كالصفيحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالح وانواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك فان بسط أصابعه كانت طبقاً يضع عليه ما يريد وان ضمها وقبضها كانت دبوساً وآلة للضرب وان جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله وركب الاظفار على رؤسها زينة لها وعماداً ووقاية وليلتقط بها الاشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الاصابع وجعلها سلاحاً لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه وليحرك الانسان بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أقل الاشياء وأحقرها لو عدمه الانسان ثم ظهرت به حكمة لا شئت حاجته اليه ولم يقم مقامه شيء في حرك بدنه ثم هدى اليد الى موضع الحك حتى تمتد اليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة الى طلب ولو استعان بغيره لم يعثر

على موضع الحك الا بعد تعب ومشقة ثم انظر الى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل
البدن غامضة قوية لانها أساس له وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصلابة لانها محمولة (ثم
انظر كيف جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات
ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزة تركيبا محكما متقنا حتى صارت كأنها خرزة
واحدة ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه الى منتهى عظم
المعجز من أربع وعشرين خرزة مركبة بعضها في بعض هي مجمع أضلعه والتي تمسكها
أن تتحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر
وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين بالذراعين والذراعين بالكف والاصابع
(وانظر) كيف كسا العظام العريضة كهظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام
الدقيقة كسوة تناسبها كالاصابع والمتوسطة كذلك كهظام الذراعين والعضدين فهو مركب
على ثلاثمائة وستين عظما مائتان وثمانية وأربعون مفصل وبقايا صغار حشيت خلال
المفاصل فلو زادت عظما واحدا لكان مضرة على الانسان يحتاج الى قاعه ولو نقصت
عظما واحدا كان نقصانا يحتاج الى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها
ليعرف وجه العلاج في جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها
وحكمته وعلمه ولطفه وكَم بين النظرين (ثم انه سبحانه ربط تلك الاعضاء والاجزاء
بالرباطات فشدبها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها حتى باغ عردها الى خمسمائة
وتسعة وعشرين رباطا وهي مختلفة في الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء
بحسب اختلاف مواضعها ومحالها فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين
وقتحها وضما وإبصارها لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل
عضو من الاعضاء رباطات هن له كالألات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك
صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة ماء مهين فويل للمكذبين وبعداً للجاحدين
﴿ومن عجائب خلقه﴾ انه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذا بعضها الى بعض خزانة
في مقدمه وخزانة في وسطه وخزانة في آخره وأودع تلك الخزائن من أسرار
ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل ﴿ومن عجائب خلقه﴾ ما فيه من الامور الباطنة
التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والامعاء والمثانة وسائر ما في بطنه من
الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع ﴿فاما القلب﴾ فهو الملك المستعمل لجميع
آلات البدن والمستخدم لها فهو محفوف بها محشود مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف
أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن

العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والارادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال فجميع الاعضاء الظاهرة والباطنة وقواها انما هي جند من أجناد القلب فان العين طاعته ورائده الذي يكشف له المرئيات فان رأت شيئا أدته اليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه اذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآته المترجمة للنظر ما فيه كما ان اللسان ترجمانه المؤدى للسمع ما فيه ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله «ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» وقوله «وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» وقوله «صم بكم عمي» وقد تقدم ذلك وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» وقوله في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم «ما كذب الفؤاد ما رأى» ثم قال «ما زاغ البصر وما طغى» وكذلك الاذن هي رسوله «المؤدى اليه» وكذلك «اللسان ترجمانه وبالجملة فسائر الاعضاء خدمه وجنوده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صالح لها سائر الجسد واذا فسدت فسدت لها سائر الجسد الا وهي القلب» وقال أبو هريرة «القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبت الملك خبت جنوده وجعلت الرئة له كالروحة تروح عليه دائماً لانه أشد الاعضاء حرارة بل هو منبع الحرارة» واما الدماغ «وهو المنخ فانه جعل بارداً واختلف في حكمة ذلك فقالت طائفة انما كان الدماغ بارداً لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الافراط الى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيداً عن القلب بل كان ينبغي ان يحيط به كالرئة أو يكون قريباً منه في الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الاولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة لانه لو قرب منه لقلبت حرارة القلب بقوتها فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فانها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المنخ حار لكنه قاتر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فانه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج الى موضع ساكن قار صاف عن الاقذار والكدر خال من الجلبة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وقصور حركاته وقلة شواغله ومزاجاته ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلاً في ذلك صالحه ولذلك تجود هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية وهذا بحث متصل بقاعدة

أخرى) وهي ان الحواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ (فقلت طائفة) مبدؤها كلها القلب وهي مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من هذه الاعضاء التي هي آلات الحواس له اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الاعصاب تخرج من القلب الى ان تأتي الى كل واحد من هذه الاجسام التي فيها هذه الحواس (قالوا فالعين) اذا ابصرت شيئاً أدته بالآلة التي فيها الى القلب لان هذه الآلة متصلة منها الى القلب والسمع اذا أحس صوتاً أداه الى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً فقالوا (ان قيل كيف) يجوز ان يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمدّه عدة حواس مختلفة واجسام هذه الحواس مختلفة وقوة كل حاسة مختلفة لقوة الحاسة الاخرى (وأجابوا عن ذلك) بان جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب اما بنفسها واما بواسطة فما من عرق ولا عضو الا وله اتصال بالقلب اتصالاً قريباً أو بعيداً قالوا وينبعث منه في تلك العروق والمجاري الى كل عضو ما يناسبه ويشاكله فينبعث منه الى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الاذنين ما يدرك به المسموعات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس وإلى الأنف ما يكون به حس الشم وإلى اللسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذي قوة ما يمد قوته ويحفظها فهو الممد لهذه الاعضاء والحواس والقوى ولهذا كان الرأي الصحيح انه أول الاعضاء تكويناً قالوا ولا ريب ان مبدأ القوة العاقلة منه وان كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل في الرأس (فالصواب ان مبدأه) ومنشأه من القلب وفروعه ونمرته في الرأس والقرآن قد دل على هذا بقوله (أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) وقال (ان في ذلك لذكى لمن كان له قاب) ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد ما فيه من العقل واللب ونازعهم في ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس انما هو الدماغ وانكروا ان يكون بين القلب والعين والاذن والانف أعصاب أو عروق وقالوا هذا كذب على الخلق (والصواب المتوسط) بين الفريقين وهو ان القلب تنبعث منه قوة الى هذه الحواس وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها اليه الى مجار مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها فان وصول القوى الى هذه الحواس والاعضاء لا يتوقف الا على قبولها واستعدادها وامداد القلب لاعلى مجار وأعصاب وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب (والمقصود التنبيه) على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الانسان والامر اضعاف اضعاف ما يخطر بالبال أو يجري فيه المقال وانما

فائدة ذكر هذه الشذرة التي هي كلاً شيء بالنسبة الى ما وراءها التنبيه واذا نظر العبد الى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناول بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صغاراً ثم طاحون يطحنه ثم أعين بماء يعجنه ثم جعل له مجرى وطريقاً الى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا وطرقاً توصله الى المعدة فهي خزائنه وموضع اجتماعه ولها بابان باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه ثقله والباب الاعلى أوسع من الاسفل اذ الاعلى مدخل للحاصل والاسفل مصرف للضار منه والاسفل منطبق دائماً ليستقر الطعام في موضعه فاذا انتهى الهضم فان ذلك الباب ينفتح الى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والاعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل الى المعدة متكيساً فاذا استقر فيها انماع وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية بل ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام في القدر بالنار المحيطة به ولذلك يذيب ما هو مستحجر كالخضار وغيره حتى يتركه مائلاً فاذا لمذايته علا صفوه الى فوق ورسى كدره الى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن ينبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبوله فينبعث أشرف ما في ذلك والطفه وأخفه الى الارواح فينبعث الى البصر بصرأً وإلى السمع سمعاً وإلى الشم شماً وإلى كل حاسة بحسبها فهذا الطيف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه الى الدماغ ما يناسبه في اللطافة والاعتدال ثم ينبعث من الباقي الى الاعضاء في تلك المجري بحسبها وينبعث منه الى العظام والشعر والاذفار ما يغذيها ويحفظها فيكون الغذاء داخلاً الى المعدة من طرق ومجار وخارجاً منها الى الاعضاء من طرق ومجار هذا وارد اليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة نعمه سابغة ولما كان الغذاء اذا استحال في المعدة استحال دماً ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغنا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ان جعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفاً ينصب اليه ويجتمع فيه ولا ينبعث الى الاعضاء الشريفة الا اكله فوضع المرارة مصباً للمرة الصفراء ووضع الطحال مقراً للمرة السوداء والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم ثم تبعثه الى جميع البدن من عروق واحد ينقسم على مجار كثيرة يوصل الى كل واحد من الشعور والاعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه ثم اذا نظرت الى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في أنفسها ومنافعها رأيت العجب العجيب كقوة سمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالادراك والارادة وكذلك القوى المتصرفة في غذائه كالقوة المنضجة

له وكالفة الماسكة له والدافعة له الى الاعضاء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الاعضاء حاجتها منه الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة

(فصل) فارجع الآن الى النطفة ونأمل حالها أولاً وما صارت اليه ثانياً وانه لو اجتمع الانس والجن على ان يخلقوا لها سمعاً أو بصرأ أو عقلاً أو قدرة أو علماً أو روحاً بل عظماً واحداً من أصغر عظامها بل عرقاً من أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين فمن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا ذرة فيها تفك عن حكمة بل هي أحكم خلقاً وأتقن صنعاً وأجمع العجائب من بدن الانسان بل لانسبة لجميع مافي الارض الى عجائب السموات قال الله تعالى (أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال تعالى لان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى قوله لايات لقوم يعقلون) فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعالى (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الالباب) وهذا كثير في القرآن فالارض والبحار والهواء وكل ما تحت السموات بالاضافة الى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل ان نجيء سورة في القرآن الا وفيها ذكرها اما إخباراً عن عظمها وسعتها واما إقساماً بها واما دعاء الى النظر فيها واما ارشاداً للعباد ان يستدلوا بها على عظمة بانها ورافعها واما استدلالاً منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والنعمة واما استدلالاً منه بربوبيته لها على وحدانيته وانه الله الذي لا اله الا هو واما استدلالاً منه بحسنها واستوائها والثمام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكمن قسم في القرآن بها كقوله (والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء وما بناها والسماء ذات الرجع والشمس وضحاها والنجم اذا هوى والنجم الثاقب فلا أقسم بالخنس) وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها كنسا عند غروبها فأقسم بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه وكما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم سبحانه هذا القسم كقوله (فلا أقسم بالنجوم وانه

لقسم لو تعلمون عظيم) وأظهر القولين انه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء فان اسم النجوم عند الاطلاق انما ينصرف اليها وأيضاً فإنه لم تجر عاداته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية وجرت عاداته باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن وأيضاً فان نظير الاقسام بمواقعها هنا إقسامه بهوي النجم في قوله (والنجم اذا هوى) وأيضاً فان هذا قول جمهور أهل التفسير وأيضاً فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله الي عباده بهذه طريقة القرآن قال الله تعالى (ص والقرآن ذى الذكر . يس والقرآن الحكيم . ق والقرآن المجيد . حم والكتاب المبين) ونظائره (والمقصود انه سبحانه) انما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وقد أثنى سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والارض وذن المعرضين عن ذلك فقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظاً وهم عن آياتها معرضون) وتأمل خالق هذا السقف الاعظم مع صلابته وشده ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى (وبنينا فوقكم سبعا شدادا) وقال تعالى (أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظاً) فانظر الى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتداء خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد
لقد تعرف الى خلقه بأنواع التعريفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات
البيّنات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وان الله لسميع عليم فارجع
البصر الى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقرها
واختلاف مشارقها ومغاربها ودورها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها
ولا تغير في سيرها بل تجرى في منازل قدرتبت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص
الى ان يطويها فاطرها وبديعها وانظر الى كثرة كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها
فبعضها يميل الى الحمرة وبعضها الى البياض وبعضها الى اللون الرصاصي (ثم انظر) الى
مسير الشمس في فلکها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها
لا تستعداه ولا تقصر عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت
ولا طبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة
وكيف قدر لها العزيز العليم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة الى أوجها والثاني
سفرها هابطة الى حضيتها تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه

فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها (وانظر) إلى القمر وعجائب آياته كيف يبدئه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئاً فشيئاً كل ليلة حتى ينتهي إلى إيداره وكاله وتماه ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم فتميزت به الأشهر والسنين وقام حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصوها إلا الله (وبالجملة فما من كوكب من الكواكب) إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة ثم في مقداره ثم في شكله ولونه ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الاجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبعدها ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له وأين نسبة ذلك إلى عظم السموات وكواكبها وآياتها وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونيفاً وستين مرة والكواكب التي تراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي أن بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء من كذلك وأنت ترى الكوكب كأنه لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة الأرض مائة مرة أو أكثر وذلك بقدر لحظة واحدة لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض مائة مرة مثلاً ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مائة مرة وزيادة في اللحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والعبد غافل عنه وعن آياته وقال بعضهم إذا تلفظت بقولك لا نعم فبين اللفظتين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم انه سبحانه أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها (الله الذي خلق السموات بغير عمد ترونها والتي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين)

(فصل والنظر في هذه الآيات) وأمثالها نوعان نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلاً

زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك الانسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالامر والثاني أن يتجاوز هذا الى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتهما وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى يتمي به سير القلب الى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله مجده ورفعته ويرى السموات السبع والارضين السبع بالنسبة اليه كحكمة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والامر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها الا ربها وليكفيها فيسئل الامر باحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل الى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسر وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريق كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة للمهوف وإعانة للعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلظه كثرة المسائل والحوادث على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا اله الا هو العزيز الحكيم فيثبت يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته عان لغزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها الى يوم المزيدي فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعته فيأله من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم نعمته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر حياة الارواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والالباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب

(فصل) واذا نظرت الى الارض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقها سبحانه فراشاً ومهاداً وذلاً لها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرسلها بالجبال فجعلها أوتاداً تحفظها للثابتين بهم ووسع أكنافها ودحاها فدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفناً للاحياء تضمهم على ظهرها ماداموا أحياء وكفناً للاموات تضمهم في بطنها اذا ماتوا فظهرها وطن للاحياء ووطن للاموات وقد أكثر تعالى من ذكر الارض في كتابه ودعا عباده الى النظر اليها والتفكر في خلقها فقال تعالى ﴿والارض فرشناها فنعم الماهدون﴾ الله الذي جعل لكم الارض قراراً الذي جعل لكم الارض فراشاً أفلا

ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت . ان فى السموات والارض لايات للمؤمنين) وهذا كثير فى القرآن فانظر اليها وهي ميتة هامة خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت واخضرت وأنبئت . من كل زوج بهيج فأخرجت عجائب النبات فى المنظر والخبر بهيج للناظرين كريم للمتأولين فأخرجت الأقوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية ومراعي الدواب والعلير (ثم انظر) قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحداً فتنبت الأزواج المختلفة المتباينة فى اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح واحد والام واحدة كما قال تعالى (وفى الارض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل ان فى ذلك لايات لقوم يعقلون) فكيف كانت هذه الاجنة المختلفة مودعة فى بطن هذه الام وكيف كان حملها من لقاح واحد صنع الله الذى أتقن كل شيء لا إله الا هو ولولا ان هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وهداهم الى التفكير فيه . قال الله تعالى (وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبئت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور) فجعل النظر فى هذه الآية وما قبلها من خالق الجنين دليلاً على هذه النتائج الخمس مستلزماً للعلم بها ثم انظر كيف أحكم جوانب الارض بالجبال الراسيات الشواخض الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف رفعها وجعلها أصاب أجزاء الارض لثلاث تضمحل على تطاول السنين وترادف الامطار والرياح بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس الى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلي والزينة واللباس والسلاح وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم الى ذلك لما كان لهم علم شيء منه ولا قدرة عليه (ومن آياته الباهرة) هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والارض يدرك بحس اللمس عند هبويه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجري بين السماء والارض والطير محتلة فيه سابحة بأجنحتها فى أمواجه كما تسبح حيوانات البحر فى الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فاذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمة ولاحقاً للسحاب يلقيه بحمل الماء كما يلقيج الذكر الأنثى بالحمل . وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء

واللواقع • ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما في البر وان شاء حركة بحركة العذاب فجعله عقيماً وأودعه عذاباً أليماً وجعله نعمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرًا ونحسًا وعالياً ومفسداً لما يمر عليه وهي مختلفة في مهابها فمنها صبا ودبور وجنوب وشمال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه وأخرى تهلكه وتعطبه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه • ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعتها وما يحدث منها • فريح تثير السحاب وريح تلقحه وريح تحملها على متونها وريح تغذي النبات • ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل ريح ريحاً مقابلتها تكسر سورتها وحدتها ويبقى لينها وريحها فرياح الرحمة متعددة وأما ريح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما ترسل باهلاكه فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حديدتها بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه • وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف طرد هذا في البر وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى (هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان) فان السفن انما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فاذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البر إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء فأفردت هنا وجمعت في البر • ثم انه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يطاق به الأجسام الصلبة القوية الممتعة ويزعجها عن أمانها ويفتتها ويحملها على منته فانظر اليه مع لطافته وخفته اذا دخل في الزق مثلاً وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليغمسه في الماء لم يطق ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء لا يرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من الماء له ولم يمتنع منه القوى الشديد وهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وثقل ما تحويه وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فانه لا يرسب فيه لان الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتعلق به السفينة المشحونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الغرق وهذا كالذي يهوى في قايب فيتعلق بذيل رجل قوي شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلقه به فسبحان من علق هذا

المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد (ومن آياته
السحاب المسخر بين السماء والأرض) كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسفاً ثم
يؤلف بينه ويضم بعضه الى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقع ثم يسوقه
على متونها الى الأرض المحتاجة اليه فاذا علاها واستوى عليها أمراق ماءه عليها فيرسل
سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتدروه وتفرقه لئلا يؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته
حتى اذا رويت وأخذت حاجتها منه أقاع عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على
ظهور الرياح. وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه
روايا الأرض يسوقها الله الى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه فالسحاب حامل رزق العباد
وعبرهم التي عليها ميرتهم. وكان الحسن اذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم
ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا
رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتاً في سحابة إسق حديقة فلان فر الرجل مع
السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فاذا برجل معه مسحاة
يسحى الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله قال فلان للاسم الذي سمعته في السحابة (وبالجملة)
فاذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه مجتمع في جوصاف لاكدورة فيه وكيف
يخلقه الله متى شاء واذا شاء وهو مع لينة ورخاوة حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض
الى ان يأذن له ربه وخالقه في ارسال ما معه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعاً بالقطرات
كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على الأرض رشاً
ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر
متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبها فتمزج بها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي
رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من
الأرض لا تتعداه الى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو
يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقاً
للعباد والدواب والطيور والذر والنمل يسوقه رزقاً للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية
بجانب الجبل الفلاني فيصل اليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا
ثم كيف أودعه في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا
النبات يفتدى وهذا يصلح الغذاء وهذا ينفعه وهذا يضعف وهذا سم قاتل وهذا شفاء
من السم وهذا يعرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا اذا حصل
في المعدة قع الصفراء من أعماق العروق وهذا اذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال

اليها وهذا يدفع البلغم والسوداء وهذا يستحيل اليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه
وهذا ينوم وهذا يمنع النوم وهذا يفرح وهذا يجلب الغم الى غير ذلك من عجائب النبات
التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الاحاطة
بها وتفصيلها . وانظر الى مجارى الماء في تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد
البصر يدركها الا بعد تحديق كيف يقوي لسهه واجتذابه من مقره ومركزه الى فوق
ثم ينصرف في تلك المجارى بحسب قبولها وسعتها وضيقها ثم تتفرق وتشعب وتدق الى
غاية لا يتأهلها البصر . ثم انظر الى تكون حمل الشجرة ونقلته من حال الى حال كشتل
أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن
الخالقين بينا تراها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها إذ كساها ربها وخالقها من الزهر
أحسن كسوة ثم سلبها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى ثم
اطلع عليها حملها ضعيفا ضئيلا بعد ان أخرج ورقها صيانة وتوبا لتلك الثمرة الضعيفة
لتنسجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق الى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق
والمجارى فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه ثم رباها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت
وكملت وتناهى ادراكها فأخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الحطبة الصماء هذا وكم
لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنى الأشجار دون
الاحاطة بها وبجميع تفاصيلها

(فصل) ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع
مصنوعاته ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبيده كقوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار)
وقوله (وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا) وقوله عز وجل
(وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) وقوله عز وجل
(الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) وهذا كثير في القرآن فانظر
الى هاتين الآيتين وما تضمنته من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل
الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات الى بيوتها والطير
الى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب حتى اذا أخذت منه
النفوس راحتها وسباتها وتطلعت الى معاشها وتصرفها جاء فائق الأصباح سبحانه وتعالى
بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وكشفها عن العالم
فاذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من
أوكارها فيأله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً منعهما من الاعتبار به والاستدلال به على
النشأة الثانية واحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور
في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء
وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعمي عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه
فلا يهتدى بها ولا يبصرها لمن هو واقف في الماء الى خلقه وهو يستغيث من العطش
وينكر وجود الماء وبهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع اليه ويسأل
(فصل) ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتشفة لأقطار الأرض التي هي
خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى ان المكشوف من الأرض والجبال
والمدين بالنسبة الى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء ولولا امساك
الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيتته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها هذا
طبع الماء ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء
طبيعة الماء للماء لعلو عليه وان يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك الا الاعتراف بالعناية
الآزلية والحكمة الالهية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرضي في الأرض وهذا
حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وارادته ومشيتته وعلمه وحكمته وصفات كماله
ولا محيص عنه . وفي مسند الامام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من يوم
الا والبحر يستأذن ربه أن يفرق بني آدم . وهذا أحد الأقوال في قوله عز وجل
(والبحر المسجور) انه المحبوس حكاة ابن عطية وغيره . قالوا ومنه ساجور الكلب
وهي القلادة من عود أو حديد التي تمسكه وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه
لماض على الأرض فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض واذا تأملت عجائب البحر
وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها
حتى ان فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء وحتى ان فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها
فيظن انها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار اذا أوقدت فتتحرك فيعلم انه حيوان
وما من صنف من أصناف حيوان البر الا وفي البحر أمثاله حتى الانسان والفرس والبعير
وأصنافها وفيه أجناس لا يعمد لها نظير في البر أصلاً هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ
والمرجان فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدفة تكفيها وتحفظها ومنه
اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفة لم تمسه الايدي وتأمل كيف بنت المرجان في قعره
في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من الغنير وأصناف النفائس
التي يقذفها البحر وتستخرج منه ثم انظر الى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه

وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وانما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لاجرائها فاذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى (ومن آياته الجوارى في البحر كالاعلام ان يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقال الله تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيراً وبالجمل فمعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من ان يحصيها الا الله سبحانه وقال الله تعالى (انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) (فصل) ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه والوانه وعجائبه المودعة فيه فمنه الماشى على بطنه ومنه الماشى على رجله ومنه الماشى على أربع ومنه ما جعل سلاحه في رجله وهو ذو الخالب ومنه ما جعل سلاحه المناكير كالنسر والرخم والغراب ومنه ما سلاحه الاسنان ومنه ما سلاحه الصياصي وهي القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه ومنه ما أعطى منها قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتاج الى سلاح كالاسد فان سلاحه قوته ومنه ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير اذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه ونحن نذكر هنا فصولاً منشورة من هذا الباب مختصرة وان تضمنت بعض التكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الاول ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويعيدها ويبيدها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والارض) وقال تعالى (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب) وقال تعالى (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت) وقال الله تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شئ) وقال تعالى (ان الله فالحق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالحق الاصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضراً فيخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا

أمر وينعه) فأمر سبحانه بالنظر اليه وقت خروجه وإثامه ووقت نضجه وأدراكه يقال
أبنت النمار إذا نضجت وطابت لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية بأمره
وقدرة بالغة ثم في خروجه من حد العقوصة واليبوسة والمرارة والحوضنة الى ذلك
اللون المشرق الناصع والطعم الحلو الذي الشهى لايات تقوم يؤمنون وقال بعض الساف
حق على الناس ان يخرجوا وقت ادراك النمار وينعها فينظروا اليها ثم تلى انظروا الى
نمره اذا أتمر وينعه ولو أردنا نستوعب ما في آيات الله المشهورة من المعجائب والدلالات
الشاهدة لله بأنه الله الذي لا اله الا هو الذي ليس كمنه شيء وأنه الذي لا أعظم منه
ولا أكمل منه ولا أبر ولا أظف أعجزنا نحن والاولون والآخرون عن معرفة أدنى
عشر معشار ذلك ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به
على ذلك وهذا حين الشروع في الفصول

(فصل) تأمل العبرة في وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام
وأدله على كمال قدرة خالقه وكال علمه وكال حكمته وكال لطفه فانك اذا تأملت العالم
وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج اليه فالسما سقفه
المرفوع عليه والارض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سراجان
يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للمنتقل في طرق هذه الدار والجواهر
والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة للمياة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح
له وضروب النبات مهياة لما ربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه فمنها الركوب
ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والامتعة والآلات ومنها الحرس الذي وكل بحرس
الانسان يحرسه وهو قائم وقاعد مما هو مستعد لاهلاكه وأذاه فلولاً ماسط عليه من
ضده لم يقر للانسان قرار بينهم وجعل الانسان كملك الخول في ذلك المحكم فيه المتصرف
بفعله وأمره ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على ان العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم
قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وان الخالق له يستحيل ان يكون اثنين بل
الاله واحد لا اله الا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً وأنه لو كان
في السموات والارض اله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما
واذا كان البدن يستحيل ان يكون المدير له روحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك
لفسد وهلك مع امكان ان يكون تحت قهر ذلك هذا من المحال في أوائل العقول وبداية
الفطر فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذ
الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض

سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذان برهانان يعجز الاولون والآخرون ان يقدحوا فيهما بقدر صحيح أو يأتوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما الا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الاطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد ان شاء الله كتاباً مستقلاً لادلة التوحيد

(فصل) فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تسعد علواً كالدار ولا تهبط نازلة كالاجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها بل هي ممسوكة بقدره لله الذي يمسك السموات والارض ان تزولا ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا امت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الالوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى ان من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر بادمان النظر الى الخضرة وما قرب منها الى السواد وقال اطباء ان من كل بصره فانه من دوائه ان يديم الاطلاع الى اجانة خضراء مملوءة ماء فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليمسك الابصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيه اضاعف ذلك

(فصل) ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لاقامة دولتي الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسمعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظامة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل الحكمة في غروبهما فانه لولا غروبهما لم يكن للناس هدو ولا قرار مع فرط الحاجة الى السبات وجموم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء الى الاعضاء ثم لولا الغروب لكانت الارض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت تطام وقتاً بمنزلة السراج يرفع لاهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤا وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى الى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل ﴿ قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ﴾ خص سبحانه النهار بذكر البصر لانه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع لان

سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لانه وقت هدوء الاصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فقولهم أفلا تسمعون راجع الى قوله قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله بآتيكم به وقوله أفلا تبصرون راجع الى قوله قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة وقال تعالى ﴿ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرأ منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا ﴾ فذكر تعالى خلق الليل والنهار وانهما خيفة أي يخاف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفاتت المصاحبة بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يختلف الآخر لا يجامعه ولا يحاذيه بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حينئذ حتى يزيله عن سلطانه ثم يحییء الآخر عقيب فيطلبه حينئذ حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه فهما دائماً يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه

(فصل) ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لاقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفا كله لفاتت منافع مصالح الشتاء ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الاجواف وبطون الارض والجبال فتتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكنف فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر والتأجج والبرد الذي به حياة الارض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حلته حرارة الصيف من الابدان وفي الربيع تحرك الطبايع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيظهر النبات ويتور الشجر بالزهر ويحرك الحيوان للتناسل وفي الصيف يحترق الهواء ويسخن جدا فتتضج الثمار وتخل فضلات الابدان والاخلط التي انعقدت في الشتاء وتغور البرودة وتهرب الى الاجواف ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الاطعمة الغليظة لانها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة الى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه فاذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا يتقل الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد الى البرد الشديد فيجد أذاه ويعظم ضرره فاذا انتقل اليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه فانه عند

كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي جرة اليرد بعد استعداد وقبول حكمة
بالغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد
هذا الى حر هذا بتدرج وترتيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين

(فصل) ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والاضاءة وكيف
جعل لهما بروجاً ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لاقامة دولة السنة وتنام مصالح
حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال
المؤجلة للديون والاجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلولا حلول الشمس والقمر
في تلك المنازل وتقلبهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك وقد نبه تعالى على
هذا في غير موضع من كتابه كقوله (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم
يعلمون) وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب)

(فصل) ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم
سبعانه فانها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل
شعاعها الى كثير من الجهات لأن ظل أحد جوانب كرة الارض يحجبها عن الجانب
الآخر وكان يكون الليل دائماً سرمداً على من لم تطلع عليهم والنهار سرمداً على من
هي طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقضت الحكمة الالهية والعناية الربانية ان
قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قبلها من الافق الغربي ثم لا تزال
تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي الى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في أول
النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم

(فصل) ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة
والحكمة وان مقدار اليوم واللييلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة
واختلفت الحكمة بذلك بل جعل مكيالها أربعة وعشرين ساعة وجعلها يتقارضان
الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . قال
الله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) وفيه قولان أحدهما ان المعنى
يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر فيدخل كل واحد
منهما في موضع صاحبه وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار والقول الثاني انه يزيد في
في أحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه يابح في الآخر لا يذهب جملة وعلى هذا

قَالَ آيَةٌ خَاصَّةٌ بِبَعْضِ سَاعَاتِ كُلِّ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْإِعْتِدَالِ فِيهِ خَاصَّةٌ فِي الزَّمَانِ وَفِي مَقْدَارِ مَا يَلْبِغُ فِي أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ وَهُوَ فِي الْأَقَالِيمِ الْمُعْتَدَلَةِ غَايَةٌ مَا تَنْتَهِي الزِّيَادَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَاعَةً فَيُصِيرُ الْآخَرُ تِسْعَ سَاعَاتٍ زَادَ عَلَى ذَلِكَ انْحِرَافَ ذَلِكَ الْأَقَالِيمِ فِي الْحَرَارَةِ أَوْ الْبُرُودَةِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى حَدٍّ لَا يَسْكُنُهُ الْإِنْسَانُ وَلَا يَتَكَوَّنُ فِيهِ النَّبَاتُ وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا تَقَعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَا يَعِيشُ فِيهِ حَيَوَانٌ وَلَا نَبَاتٌ لِفَرْطِ بَرْدِهِ وَيَبْسُهُ وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا تَفَارِقُهُ كَذَلِكَ لِفَرْطِ حَرِّهِ وَيَبْسُهُ وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي يَعِيشُ فِيهَا الْحَيَوَانُ وَالنَّبَاتُ هِيَ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَيْهَا الشَّمْسُ وَتَغِيبُ وَأَعْدَلُهَا الْمَوَاضِعُ الَّتِي تَتَعَاقَبُ عَلَيْهَا الْفُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَيَكُونُ فِيهَا إِعْتِدَالَانِ خَرِيفَيْنِ وَرَبِيعَيْنِ

(فصل) ثُمَّ تَأْمَلُ إِثَارَةَ الْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ فِي ظِلْمَةِ اللَّيْلِ وَالْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ خَلْقَ الظَّامَةِ لِهَدْوِ الْحَيَوَانِ وَبَرْدِ الْهَوَاءِ عَلَى الْإِبْدَانِ وَالنَّبَاتِ فَتُعَادِلُ حَرَارَةُ الشَّمْسِ فَيَقُومُ النَّبَاتُ وَالْحَيَوَانُ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضًى حِكْمَتُهُ شَابَ اللَّيْلِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَنْوَارِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ ظِلْمَةً دَاجِيَةً حَنْدَسًا لِأَضْوَاءِ فِيهِ أَصْلًا فَكَانَ لَا يَتِمَكَّنُ الْحَيَوَانُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْحَرَكَةِ وَلَا الْأَعْمَالِ وَلَمَّا كَانَ الْحَيَوَانُ قَدْ يَحْتَاجُ فِي اللَّيْلِ إِلَى حَرَكَةٍ وَمُسِيرٍ وَعَمَلٍ لَا يَتِمُّ لَهُ بِالنَّهَارِ لِضَيْقِ النَّهَارِ أَوْ لَشِدَّةِ الْحَرِّ أَوْ لِحُوفِهِ بِالنَّهَارِ كَحَالِ كَثِيرٍ مِنَ الْحَيَوَانِ جَعَلَ فِي اللَّيْلِ مِنْ أَضْوَاءِ الْكَوَاكِبِ وَضَوْءِ الْقَمَرِ مَا يَتَأَنَّى مَعَهُ أَعْمَالُ كَثِيرَةٍ كَالسَّفَرِ وَالْحَرْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ فَجَعَلَ ضَوْءَ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ مُعَوْنَةً لِلْحَيَوَانِ عَلَى هَذِهِ الْحَرَكَاتِ وَجَعَلَ طُلُوعَهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ دُونَ بَعْضٍ مَعَ نَقْصِ ضَوْئِهِ عَنِ الشَّمْسِ لئَلَّا يَسْتَوِيَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ فَتَفُوتَ حِكْمَةُ الْإِخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا وَالتَّفَاوُتُ الَّذِي قَدَرَهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَأْمَلُ الْحِكْمَةَ الْبَالِغَةَ وَالتَّقْدِيرَ الْعَجِيبَ الَّذِي اقْتَضَى أَنْ أَعَانَ الْحَيَوَانُ عَلَى دَوْلَةِ الظَّلَامِ بِجَنْدٍ مِنَ النُّورِ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْمُظْلَمَةِ وَلَمْ يَجْعَلِ الدَّوْلَةَ كُلَّهَا ظِلْمَةً صَرَفًا بَلْ ظِلْمَةً مَشْوِيَةً بِنُورِ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَاحْسَانًا فَسَبَّحَانَ مَنْ أَتَقَنَ مَا صَنَعَ وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

(فصل) ثُمَّ تَأْمَلُ حِكْمَتَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي هَذِهِ النُّجُومِ وَكَثْرَتِهَا وَعَجِيبِ خَلْقِهَا وَأَنَّهُ زِينَةٌ لِلسَّمَاءِ وَأَدَلَّةٌ يَهْتَدَى بِهَا فِي طَرِيقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الضُّوْءِ وَالنُّورِ بِحَيْثُ يُمْكِنُنَا رُؤْيُهَا مَعَ الْبُعْدِ الْمَفْرُطِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ لَنَا الْإِعْتِدَادُ وَالِدَّلَالَةُ وَمَعْرِفَةُ الْمَوَاقِيتِ ثُمَّ تَأْمَلُ تَسْخِيرَهَا مُنْقَادَةً بِأَمْرِ رَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَارِيَةً عَلَى سَنَنِ وَاحِدٍ اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ وَعِلْمُهُ أَنْ لَا تَخْرُجَ عَنْهُ فَجَعَلَ مِنْهَا الْبُرُوجَ وَالْمَنَازِلَ وَالْمَوَاقِيتَ وَالسَّيَّارَةَ وَالْكَبَّارَ وَالصَّغِيرَ وَالْمَتَوَسِّطَ وَالْأَبْيَضَ الْأَزْهَرَ وَالْأَبْيَضَ الْأَحْمَرَ وَمِنْهَا مَا يَخْفَى عَلَى النَّظَرِ فَلَا يَدْرِكُهُ وَجَعَلَ

منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديراً واحداً ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها في عام ومنها ما يقطعها في عدة أعوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسباباً لما يحدثه سبحانه في هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنها كمعرفتهم بما يكون مع طلوع الثريا اذا طاعت وغروبها اذا سقطت من الحوادث التي تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم تأمل جعله سبحانه بنات نعش وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقربها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الالهية وانها بمنزلة الاعلام التي يهتدى بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون اليها والى الجدي والفرقدين كل وقت أرادوا فيهتدون بها حيث شاؤوا

(فصل) ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير الا مع رفيقه ولا يفرد عنهم سيره أبداً بل لا يسرون الا جميعاً وبعضها يسير سيراً مطلقاً غير مقيّد برفيق ولا صاحب بل اذا اتفق له مصاحبته في منزل واقفه فيه ليلة وفارقه الليلة الاخرى فينظره ورفيقه وقرينه اذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحباً قط وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فللكها وسير خاص تسير هي في فللكها كما شهروا ذلك بخلة تدب على رحي ذات الشمال والرحى تأخذ ذات اليمين فللنخلة في ذلك حركتان مختلفتان الى جهتين متباينتين احدهما بنفسها والاخرى مكرهة عاينها تبعاً للرحى تجذبها الى غير جهة مقصدها وبذلك يجعل التقديم فيها كل منزلة الى جهة الشرق ثم يسير فللكها وبمزلتها الى جهة الغرب فسل الزنادقة والمعطلة أي طبيعة اقتضت هذا وأي فلك أوجبه وهلا كانت كلها راتبة أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وهل هذا الا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمنه شيء أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنعه وانه العليم الحكيم الذي خلق فسوّى وقدر فهدى وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار اذا سافرت فيها اليه وانه خلق مسخر مربوب مدبر ﴿ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل الناري طلبه حينئذ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين﴾ فان قلت فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبة وبعضها منتقلة • قيل انها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالة والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها ومسيرها

في بروجها ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليها لانه انما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرین على الارض بالمنازل التي يمشون عليها فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها ولبطلت الحسبم والفوائد والدلالات التي في اختلافها ولتشبهت المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومبدئها مخترا لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته

(فصل) ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمس وقمر ونجومه وبروجه وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم الى آخر الاجل على هذا الترتيب والنظام وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد وما في ضمن ذلك من مصالح ما على الارض من أصناف الحيوان والنبات وهل يخفى على ذي بصيرة ان هذا ابداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله وانما دعوهم الى عبادته وحده لا الى الاقرار به فقالت لهم «أفي الله شك فاطر السموات والارض» فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الاطلاق فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما يكره الا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه • قال تعالى (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم تلتقوا ربكم توفقون وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات) الآية • وقال تعالى (ان في خالق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة الى قوله (وآياته يؤمنون) وقال تعالى (خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الارض رواسي أن تمد بكم وبث فيها من كل دابة الى قوله في ضلال مبين) • وقال تعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفر ومنافع ومنها تأكلون) الى قوله (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب الى آخرها وختمها بأصحاب الفكرة فأما توحيد الآية فلا ن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء فاخرج به كلما ذكره من الارض وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة فهذا نوع واحد من آياته • وأما تخصيصه ذلك باهل الفكر فلا ن هذه

المخلوقات التي ذكرها من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر مجرد
بالعين فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه الى نظر القلب في حكمه ذلك
وبدع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه . وأما قوله تعالى
في الآية التي بعدها ان في ذلك آيات لقوم يعقلون فجمع الآيات لانها تضمنت الليل
والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخلقها وكيفياتها فان
إظلام الجو لغروب الشمس ومحيي الليل الذي يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته آية باهرة
ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشر الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشف ذلك
اللباس بجماله آية أخرى ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى وفي القمر الذي هو آية
الليل آية أخرى وفي النجوم آيات أخر كما قدمنا هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها
من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها آيات أخر فالموضع موضع جمع وخص
هذه الآيات بأهل العقل لانها أعظم مما قبلها وأدل وأكبر والأولي كالباب لهذه فمن
استدل بهذه الآيات وأعطاه حقا من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب
الفكر وهو العقل ولان منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما دهم بالآية الاولى على الفكر
نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها الى العقل الذي هو فوق الفكر فتأمله . فاما قوله
في الآية الثالثة ان في ذلك آية لقوم يذكرون فوحد الآية وخصها بأهل التذكر .
فاما توحيدها فكتوحيد الاولى سوائه فان ما ذرا في الأرض على اختلافه من الجوامر
والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد فهو نوع من أنواع آياته وان تعددت أصنافه
 وأنواعه . وأما تخصيصه بإياها بأهل التذكر فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر
 والتذكر كما قال تعالى في سورة ق (والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من
 كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) فالتبصرة التعقل والتذكر التذكير في الآية لترتيبه
 والفكر باب ذلك ومدخله فاذا فكر تبصر واذا تبصر تذكر فجزء التذكير في الآية لترتيبه
 على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر اذ هو الباب والمدخل ووسط العقل اذ هو
 ثمرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر اذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق
 التأمل . فان قلت فما الفرق بين التذكر والتفكر فاذا تبين الفرق ظهرت الفائدة . قلت
 التفكر والتذكر أصل الهدى والفلاح وهما قطبا السعادة ولهذا وسعنا الكلام في التفكر
 في هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة اليه قال الحسن ما زال أهل العلم يعمدون
 بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت فاذا لها أسماع
 وأبصار . فاعلم ان التفكر طلب القلب ما ليس بمأصل من العلوم من أمر هو حاصل

منها هذا حقيقته فانه لو لم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر استحال الفكر لان الفكر
بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هي الامور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصل
عنده لم يتفكر فيه فاذا عرف هذا فالتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده الى
المطلوب الذي يريده فاذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما
ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكير ونمرته فاذا تذكر عاد بتذكره
على تفكره فالمتخرج ما لم يكن حاصله عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره
وبتذكره على تفكره مادام عاقلاً لان العلم والارادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر
بين العلم والارادة (واذا عرفت) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى
يتبصر بها من عمى القلب ويتذكر بها من غفلته فان المضاد للعلم إما عمى القلب وزواله
بالتبصر وإما غفاته وزواله بالتذكر والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة الى شيء
من بعض آيات الله ولو ذهبنا نتبع ذلك لفقد الزمان ولم نحط بتفصيل واحدة من
آياته على التمام ولكن ما لا يدرك جملة لا يترك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس
التفكر في آيات الله وبحجائب صنعه والانتقال منها الى تعلق القلب والهمة به دون شيء
من مخلوقاته فلذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين الاصلين إذ هما أفضل ما يكتسبه
العبد في هذه الدار

(فصل) فصل المعطل الجاحد ما تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته
وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في
مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقه عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزررع
يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقة من يلم شغلها ويحسن مراعاتها وتعهدا والقيام بجميع
مصلحتها فلا يختل منها شيء ولا يتلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر الخارج
بحسب حاجاتهم وضرورتهم فيقسم لكل ~~صنف~~ منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام
أترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفاق وجود ذلك الدولاب والحديقة
وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان
وما الذي يفتيك به وما الذي يرشدك اليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوباً
عمياً لا أبصار لها فلا ترى هذه الآيات الباهرة الارؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعيناً
لا أبصار لها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراها فما ذنبها ان أنكرتها
وجحدتها فهي تقول في ضوء النهار هذا ليل ولكن أعجاب الأعين لا يعرفون شيئاً
ولقد أحسن القائل

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمي الملمون عن الضياء

(فصل) ثم تأمل المسك للسموات والأرض الحافظ لهما ان تزولا أو تقعا أو يتمطل بعض ما فيها افتري من المسك لذلك ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه وما ذا كان عند الخلق كلهم من الخيلة في رده كما كان فلو أمسك عنهم قيم السموات والأرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمدا من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالهار ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذي كان يسيرها ويأتيهم بالليل ولو ان السماء والأرض زالتا فمن ذا الذي كان يمسكهما من بعده

(فصل) ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدرج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة الى مكان مفرط في البرودة ولولا العناية والحكمة والرحمة والاحسان لما كان ذلك • فان قلت هذا التدرج والمهلة انما كان لابطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها • قيل لك فما السبب في ذلك الانخفاض والارتفاع فان قلت السبب في ذلك بُعد المسافة من مشارقها ومغاربها قيل لك فما السبب في بُعد المسافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك كما عينت - يباحثي تفضي بك الى أحد أمرين إما مكابرة ظاهرة ودعوى ان ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صانع وإما الاعتراف برب العالمين والاقرار بقيوم السموات والارضين والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين ولن تجد بين القسمين واسطة أبداً فلا تتعب ذهنك بهذيان الملاحدين فانها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبعطلين واذا طع فجر الهدى وأشرقت النبوة فعساكر تلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين والله متم نوره ولو كره الكافرون

(فصل) ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور فانها لو كانت ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفات المصالح المترتبة على وجودها فاقتضت حكمة العزيز العليم ان جعلها مخزونة في الأجسام يخرجها ويبقيها الرجل عند حاجته اليها فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها ما احتاج الى بقائها فاذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت باذن ربها وفاطرها فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها فسميحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع

والسلامة من الضرر قال تعالى (أفرايتم النار التي تورون) الى قوله (فسيح باسم ربك العظيم) فسيحان ربنا العظيم لقد تعرف الينا بآياته وشفانا بيميناته وأغسانا بها عن دلالات العالمين فأخبر سبحانه انه جعلها تدكرة بنار الآخرة فستجبر منها ونهرب اليه منها ومتاعاً للمقوين وهم المسافرون النازلون بالقواء والقواء هي الأرض الخالية وهم أحوج الى الانتفاع بالنار للاضاءة والطبخ والخبز والتدفئ والانس وغير ذلك

(فصل) ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خصها بالانس دون غيره من الحيوانات فلا حاجة بالحيوان اليها بخلاف الانسان فانه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها وتنبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهي هذا المصباح الذي يتخذ الناس فيقضون به من حوائجهم ماشاءوا من ليهم ولولا هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفاً في ظلمة الليل الداجي وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج الى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر الى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضيء ما حولك كله فترى به القريب والبعيد ثم انظر الى انه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا ينفى ولا ينفد ولا يصفى وأما منافع النار في انتفاع الأطعمة والأدوية وتخفيف ما لا ينتفع الا بجنافه وتخفيف ما لا ينتفع الا بتخيله وغند ما لا ينتفع الا بعقده وتركيبه فأكثر من ان يحصى ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها الى العلو فلولاً المدة تمسكها لذهبت صاعدة كما ان الجسم الثقيل لولا المسك يمسكه لذهب نازلاً فمن أعطي هذا القوة التي يطلب بها الهبوط الى مستقره وأعطى هذه القوة التي يطلب بها الصعود الى مستقرها وهل ذلك الا بتقدير العزيز العليم

(فصل) ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فانه حياة هذه الأبدان والمسك لها من داخل بما تستنشق منه ومن خارج بما تبشر به من روحه فتغذى به ظاهراً وباطناً وفيه تطرد هذه الأصوات فتحمها وتؤديها للقريب والبعيد كاليريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع الى موضع فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح وكذلك تأتيه الأصوات وهو أيضاً الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر وما هيئت له من الرحمة والعذاب وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر فسخرت له المثيرة أولاً فتثيره بين السماء والأرض ثم سخرت له الحمامة

التي تحملها على منها كالجمل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه ثم يجتمع بعضها الي بعض فيصير طبقاً واحداً ثم سخرت له اللائحة بمنزلة الذكر الذي يلقح الانثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاماً لاماء فيه ثم سخرت له المزجية التي تزجيه وتسوقه الى حيث أمر فيفرغ مائه هنالك ثم سخرت له بعد اعصاره المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعا ولو نزل جملة لأهلك المساكين والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطراً وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيمًا وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر ومن منافعها انها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد اضرامها وتحقق الاشياء التي يحتاج الي جفافها وبالجملته حياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح فانه لو لا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم وأنقن العالم وفسد ألا ترى اذا ركبت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس وأسقم الحيوان وأمراض الأصحاء وأنك المرضي وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء في الجو فسيحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته كقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرياح انها من روح الله تأتي بالرحمة وتنبئ للطيفة في هذا الهواء وهي ان الصوت أثر يحدث عند اصطكاك الاجرام وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله ولكنه موجب الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلمه عنه فسيبه قرع أو قلع فيحدث الصوت فيجعله الهواء ويؤدي به الى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العالم منه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس الى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم الى استبدال الكتاب المملوء ككتابة فان ما ياتي من الكلام في الهواء اضعاف ما يودع في القرطاس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم ان جعل هذا الهواء قرطاساً خفياً يحمل الكلام بقدر ما يباغ الحاجة ثم يمحي باذن ربه فيعود جديداً نقياً لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت

(فصل) ثم تأمل خالق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهاداً ومستقراً للحيوان والنبات والامتعة ويتمكن الحيوان والناس من السبي عليها في مأربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوهم والتمسك من أعمالهم ولو كانت رجراجة متكسفة لم يستطيعوا على ظهورها قراراً ولا هدوا ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمكنهم تباها صناعة ولا تجارة ولا حرانة ولا مصلحة وكيف كانوا يهنون بالعيش والأرض ترجح من

نحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكنتها كيف تصيرهم الى ترك منازلهم
والهرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله « وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم »
وقوله تعالى « الله الذي جعل لكم الأرض قراراً » وقوله « الله الذي جعل لكم الأرض
مهدياً » وفي القراءة الأخرى مهدياً . وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تمتد فخاق الجبال
عليها فاستقرت فعمجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد
من الجبال قال نعم الحديد قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار
قالوا يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الريح قالوا يارب فهل من خلقك
شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة يمينه يخفيها عن شماله ثم تأمل الحكمة
البالغة في ليونة الأرض مع يديها فانها لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا
حيوان ولا تمكنا من الانتفاع بها ولو أفرطت في اليبس كالخجر لم يمكن حرثها ولا
زرعها ولا شقها وفاحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فنقصت عن ييبس الحجارة
وزادت على ليونة الطين فجاءت بتقدير فاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد للحيوان من
الاعتدال بين اللين واليبوسة فتمياً عليها جميع المصالح

(فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب
الجنوب وحكمة ذلك أن تحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويه ثم تفيض فتصب
في البحر فكما أن الباني إذا رفع سطحاً رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا
للماء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فأفسده كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع
من مهب الجنوب ولولا ذلك لبقى الماء واقفاً على وجه الأرض فنع الناس من العمل
والانتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق أفصح من عند من له مسكة من عقل أن
يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء

(فصل) ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال الذي يحبسها الجاهل الغافل فضلة
في الأرض لأحاجة اليها وفيها من المنافع مالا يحصى الا خالقها وناصبها وفي حديث
اسلام ضام بن ثعلبة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع
آلة أمرك بكذا وكذا قال اللهم نعم فمن منافعها أن الناحج يسقط عليها فيبقى في قلبها
حاصلاً لشرب الناس الى حين نفاده وجعل فيها ايندوب أولاً فلولاً فتجي منه السيول
الغزيرة وتسيل منه الانهار والادوية فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات
والفواكه والادوية التي لا يكون مثاها في السهل والرمل فلولاً الجبال لسقط الناحج على

وجه الارض فأنحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة اليه وكان في أنحلاله جملة السيول التي تهلك مامرت عليه فيضر بالناس ضرراً لايمكن تلافيه ولا دفعه لاذيته (ومن منافعها) ما يكون في حصونها وقلاعها من المغارات والكهوف والمعازل التي بمنزلة الحصون والقلاع وهي أيضاً أكنان للناس والحيوان . ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للابنية على اختلاف أصنافها والارحية وغيرها . ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والحاس والحديد والرصاص والزرجد والزمرد واضعاف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى ان فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب باضعاف مضاعفة وفيها من المنافع ما لا يعلمه الا فاطرها ومبدعها سبحانه . ومن منافعها أيضاً انها ترد الرياح العاصفة وتكسر حداثها فلا تدعها تصدم ما تحتها ولهذا فاسما كمنون تحتها في أمان من ازياح العظام المؤذية . ومن منافعها ايضاً انها ترد عنهم السيول اذا كانت في مجاريها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال ولولاها خربت السيول في مجاريها مامرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن . ومن منافعها انها أعلام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الادلة المنصوبة المرشدة الى الطرق ولهذا سماها الله أعلاماً فقال (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام) فالجوارى هي السفن والاعلام الجبال واحدها علم قالت الخنساء

وان صخرأ لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

فسمى الجبل علماً من العلامة والظهور . ومن منافعها ايضاً ما ينبت فيها من العقاقير والادوية التي لا تكون في السهول والرمال كما ان ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به الا الخلاق العليم . ومن منافعها انها تكون حصونا من الاعداء يخترز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه ان جعلها للارض أو نادأ تثبتها ورواسى بمنزلة مراسي السفن وأعظم بها من منفعة وحكمة هذا واذا تأملت خلقها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة فانها لو طالت واستدقت كالحائط لنعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسقرت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بسطت على وجه الارض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملأت السهل ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والاكنان ولما سرت عنهم الرياح ولما حجببت السيول ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام

فكان أولى الاشكال والاضاع بها واليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه الى النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال ﴿ أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت ﴾ فخلقها وناقها من أكبر الشواهد على قدرة بارها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته هذا مع انها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشقى وتهبط من خشيته وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالفها على شدتها وعظم خلقها من الامانة اذ عرضها عليها واشفقت من حماها ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كلمته ونحيه • ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتذكرك • ومنها الجبل الذي حجب الله رسوله وأصحابه اليه وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه • ومنها الجبلان اللذان جمعهما الله سوراً على نبيه وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر وشرع لعباده السمي بينهما وجمعه من مناسكهم وعباداتهم • ومنها جبل الرحمة المنسوب عليه ميدان عرفات فله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة مغفوة عنها وحاجة مقضية وكربة مفروجة وباية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الاعظم والوفد الاكرم الذين جاؤا من كل فج عميق وقوف الربهم مستكينين لعظمته خاضعين لعزته شعناً غبرا حاسرين عن رؤسهم يستقبلونه عثراتهم ويسألونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام • ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالاته وهو في غار فله الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم فانه ليفخر على الجبال وحق له ذلك فسبحان من اختص رحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال فجعل منها جبلا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه فهي تهوي اليها كلما ذكرتها وتهفو نحوها كما اختص من الرجال من خصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبته منه فأحبه وحبه الى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول في الارض بينهم

واذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد

فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا

خذ ما تراه ودع شيئاً سـ ــ ــ ــ في طاعة الشمس ما يغنيك عن زحل

هذا وانها لتعلم ان لها موعداً ويوماً تنسف فيها نفساً وتصير كالعين من هوله وعظمه فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضى الله عنها اذا سافرت

فصدت على جبل تقول لمن معها اسمعت الجبال ما وعدها ربها فيقال ما أسمعها فتقول
 (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا
 أمنا) فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتذككها من جلال
 ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وباريها انه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدت
 من خشية الله فياعجبا من مضغة لم أقسي من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها
 ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستنكر على الله عز
 وجل ولا يخالف حكمته ان يخلق لها نارا تذيبها اذ لم تان بكلامه وذكره وزواجه
 ومواعظه فمن لم يلب الله في هذه الدار قلبه ولم ينب اليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته
 فليتمتع قليلا فان امامه الملين الاعظم وسيرد الى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم

(فصل) ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى ان جعل من الارض السهل والوعر والجبال
 والرمال لينتفع بكل ذلك في وجهه ويحصل منه ما خلق له وكانت الارض بهذه المثابة لزم
 من ذلك ان صارت كالأُم التي تحمل في بطنها أنواع الاولاد من كل صنف ثم تخرج الى
 الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها ان تخرجه اما بعلمهم واما بدونه ثم يرد
 اليها ما خرج منها وجعلها سبحانه كفاتا لأحياء ما داموا على ظهرها فاذا ماتوا استودعهم
 في بطنها فكانت كفاتا لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا فاذا كان يوم الوقت
 المعلوم وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودنو المخاض أوحى اليها ربها وفاطرها ان
 تضع حملا وتخرج أثقالها فتخرج الناس من بطنها الى ظهرها وتقول رب هذا ما استودعني
 وتخرج كنوزها باذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنينا بما عملوا على ظهرها
 من خير وشر

(فصل) ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل في تجاويها وتحدث فيها الابخرة
 وتحقق الرياح ويتعذر عليها المنفذ اذن الله سبحانه لها في الاحيان بالتنفس فتحدث فيها
 الزلازل العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والانابة والاقلاع عن معاصيه
 والنضرع اليه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الارض ان ربكم يستعصمكم وقال
 عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال لئن عادت لا أساكنكم فيها
 (فصل ثم تأمل حكمة الله عز وجل) في عزة هذين القدين الذهب والفضة وقصور
 خيرة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله اياها مع شدة حرصهم وبلوغ
 أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو مكثوا ان يصنعوا مثل
 ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم واستفاد الذهب والفضة في الناس حتي صاروا

كالسيف والفخار وكانت تتعطل المصلحة التي وضعها لاجلها وكانت كثرتها جداً سبب تعطل الانتفاع بهما فانه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما قيماً لنفائس الاموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة ولم يتسخر بعض الناس لبعض اذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خالقهم لأفقرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتثالها في الصنائع التي لا قوام للعالم الا بها فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الاحمر الذي لا يوصل اليه فتتوت المصلحة بالكلية بل وضعهما وأثبتهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده . وقرأت بخط الفاضل جبريل بن روح الانباري قال أخبرني بعض من تداول المعادن انهم أوغلوا في طلبها الى بعض نواحي الجبل فأنهوا الى موضع واذا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد يجري متصلاً بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره فانصرفوا الي حيث يعملون ما يعبرون به فلما هيئوه وعادوا راموا طريق النهر فما وقفوا له على أثر ولا عرفوا الى أين يتوجهون فانصرفوا آيسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء وانها عند التحقيق زغل وصبغة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبيننا فسادها من أربعين وجهاً في رسالة مفردة والمقصود ان حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة الى الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس واعتبر ذلك بأنه اذا ظهر الشيء الظريف المستحسن مما يحده الناس من الامتعة كان نفيساً عزيزاً ما دام فيه قلة وهو مرغوب فيه فاذا فشي وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغبتهم فيه ومن هذا قول القائل نفاسة الشيء من عزته ولهذا كان أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبتهم فيه البعداء عنه (فصل) وتأمل الحكمة البديعة في تسييره سبحانه على عباده ما هم أحوج اليه وتوسيعه وبذله فكما كانوا أحوج اليه كان أكثر وأوسع وكلما استغنوا عنه كان أقل واذا توسطت الحاجة توسط وجوده فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها فاعتبر هذا بالاصول الاربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته ففأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان لان الحيوان مخلوق في البر لا يمكنه الحياة الا به فهو معه أينما كان وحيث كان لانه لا يستغنى عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده في اقطار العالم لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد ففأمل حكمة ربك في ان سخر له الرياح فاذا تصاعد الى الجو حالته سحباً أو ضباباً فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر العالم كلهم لو اجتمعوا ان يحيلوا ذلك ويقلبوه سحباً أو ضباباً أو

يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فاختلق على وجه الارض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس

(فصل) ومن ذلك سعة الارض وامتدادها ولولا ذلك لضائق عن مساكن الانس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيتهم ومنابت ثمارهم وأعشابهم . فان قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة . فاعلم ان فيها معاش مالا يحصيه الا الله من الوحوش والدواب وعابها أرزاقهم . وفيها مطردهم ومنزلهم كالمدين والمساكن للانس وفيها بحالهم ومراعهم ومصيفهم ومشتاهم ثم فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومضطرب اذا احتاجوا الى الانتقال والبدو والاستبدال بالاطوان فكهم من بيداء سملق صارت قصوراً وجناناً ومساكن ولولا سعة الارض وفسحها لكان أهلها كالحصوريين والمحبوسين في أماكنهم لا يجدون عنها انتقلاً اذا فدحهم ما يزعمهم عنها ويضطربهم الى النقلة منها وكذلك الماء لولا كثرتة وتدفعه في الاودية والانهار لضائق عن حاجة الناس اليه ولغلب القوى الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان اليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت الحكمة ان كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت واما النار فقد تقدم ان الحكمة اقتضت كونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة فهي وان لم تكن مبثوثة في كل مكان فانها عتيدة حاصلة متى احتيج اليها واسعة لكل ما يحتاج اليه منها غير انها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت

(فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الارض من علو ليع بسقيه وهادها وتلوها وظرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان ربه تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة الا اذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك فساد فاقتضت حكمته ان سقاها من فوقها فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الارض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الامطار واذا بعدت من البحر قل مطرها وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نبيج

وفي الموطأ مرفوعاً وهو أحد الأحاديث الاربعة المقطوعة اذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة فالله سبحانه ينشئ الماء في السحاب انشاء تارة يقاب الهواء ماء وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الارض للحكم التي ذكرناها ولو انه ساقه من البحر الى الارض جارياً على ظهرها لم يحصل عموم السقي

الا بتخريب كثير من الارض ولم يحصل عموم السقي لاجزائها فصاعده سبحانه الى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الارض بغاية من اللطف والحكمة التي لاقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها فانزله ومعه رحمته على الارض

(فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في انزاله بقدر الحاجة حتى اذا أخذت الارض حاجتها منه وكان يتابعه عليها بعد ذلك يضرها أفلح عنها وأعقبه بالصحو فهما أعنى الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساد فلو توالى الامطار لاهلك ما على الارض ولو زادت على الحاجة أفسدت الجيوب والثمار وعفنت الزروع والخضراوات وأرخت الابدان وحشرت الهواء فحدثت ضروب من الامراض وفسد أكثر الماء كل وتقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو لجفت الابدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والآبار والانهار والودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيفسد ما على الارض وجفت الابدان وغلب اليبس وأحدث ذلك ضروبا من الامراض عسرة الزوال فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدل الامر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أمر العالم وصالح

(فصل) ثم تأمل الحكمة الالهية في اخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه

متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة ولم يخلقها كلها جملة واحدة فانها لو خلقت كذلك على وجه الارض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخلل وفاتت المصالح التي ربت على تلاحقها وتتابعها فان كل فصل وأوان يقتضي من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق للمصلحة لا يابق به غير ما خالق فيه . ثم انه سبحانه خالق تلك الاقوات مقارنة لمنافع آخر من العصف والخشب والورق والنور والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الاقوات كعلف البهائم وأداة الابنية والسفن والرحال والاواني وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يشوق الناظرين وحسن مرأى الشجر وخلقتها البديعة المشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة والالطف . ثم اذا تأملت اخراج ذلك النور البهي من نفس ذلك الحطب ثم الورق الاخضر ثم اخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان وجعلت الشجرة لها كالأم فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف ابراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الاصباغ الفاتحة وهذه الطعوم اللذيذة والروائح الطيبة وهذه المناظر العجيبة فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك

وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئاً فشيئاً وسوق الغذاء اليه في تلك العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجاري الدقاق فن الذي تولى ذلك كله ومن الذي أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الحبير فان الاشجار لما كانت تحتاج الى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن لها قوة أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تتبعها لتناول الغذاء جعلت أصولها مركوزة في الأرض ليسرع بها الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه الى أغصانها فتؤديه الاغصان الى الورق والثمر كل له شرب معلوم لا يتعداه يصل اليه في مجاري وطرق قد أحكمت غاية الاحكام فناخذ الغذاء من أسفل فتلقاه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتمله فتعطي كل جزء منه بحسب ما يحتاج اليه لا تظلمه ولا تزيد على قدر حاجته فسل الجاحد من أعظماها هذا ومن هداها اليه ووضعها فيها فلو اجتمع الاولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل الى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة وهل ذلك الا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودات عليه آياته كما قيل

فواعجياً كيف يعصى الاله أم كيف يجحده الجاحد
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبداً شاهد
وفي كل شئ له آية تدل على انه واحد

(فصل) ثم تأمل اذا نصبت خيمة أو فسطاطاً كيف تمده من كل جانب بالاطناب لئلا يثبت فلا يسقط ولا يتعوج هكذا نجد النبات والشجر له عروق ممتدة في الارض منتشرة الى كل جانب لتمسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهات ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف وتأمل سبق الخلق الالهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات لان عروقه أطناب لها كأطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيط ثم يحاكي بها الشجرة

(فصل) ثم تأمل الحكمة في خلق الورق فانك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق الممتدة فيها المشوثة فيها ما يبرر الناظر فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسجاً دقيقاً معجباً لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل ولا احتاجوا فيه الى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يملأ الارض

سهلها وجبالها بلا آلات ولا معين ولا معالجة ان هي الا ارادته النافذة في كل شئ وقدرته التي لا يمتنع منها شئ (اما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل اليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المشبوبة في الابدان التي توصل الغذاء الى كل جزء منه وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومنايتها لئلا تتمزق وتضمحل فهي بمنزلة الاعصاب لبدن الحيوان فتراها قد أحكمت صنعها ومدت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق

(فصل) ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر وستراً ولباساً للثمرة ووقاية لها من الآفات التي تمتع كمالها ولهذا اذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم ينفع بها وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من اليبس فاذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الافئدة الضعيفة من الحر حتى اذا طفت تلك الجمرة ولم يضر الافئدة عراها من ورقها واصلها ايادى لتكتسب لباساً جديداً أحسن منه فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الاوراق ومنايتها فلا يخرج منها ورقة الا باذنه ولا تسقط الا بعلمه ومع هذا فلو شاهدنا العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والافئدة والاشجار لشاهدوا من جلالها أمراً آخر ولراوا خلقها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى . قال تعالى (والنجم والشجر يسجدان) فالنجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده (وإن من شئ الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليماً غفوراً) ولعلك أن تذكر من غلط حجابه فذهب الى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فاعلم ان هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحاً وسجوداً وصلاة وتأويلاً وهبوطاً من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى (والطيور صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالاته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحاً وفرق بينهما وعطى أحدهما على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله يا جبال أوّبي معه وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والاشراق أفترى دلالتها على صانعها انما يكون في هذين الوقتين وبالجمل فبطلان هذا القول أظهر لذوى البصائر من أن يطلبوا دليلاً على بطلانه والحمد لله

(فصل) ثم تأمل حكمته سبحانه في إبداع العجم والنوى في جوف الثمرة وما في ذلك من الحكيم والفوائد التي منها أنه كالعظم ليدن الحيوان فهو يسكن بصلابته رخاوة الثمرة ورقها ولطافتها ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولأسرع إليها الفساد فهو بمنزلة العظم والثمره بمنزلة اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام . ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها إذ ربما تعطلت الشجرة أو نوعها فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها وهو النوى الذي يغرس فيعود مثلها . ومنها ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والادهان والادوية والاصباغ وضروب آخر من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة في إخراجها سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها وكسوتها لحماً لذيذاً شهيئاً يتفكه به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة البديعة في أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافاً يحفظها وغشاء يوارىها كالرمان والجوز واللوز ونحوه وأما البالا يفسد اذا كان بارزاً فجعل له أول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر فاذا اشتد وقوى تفتق عن ذلك الغشاء ونحى للشمس والهواء كطلع النخل وغيره

(فصل) ثم تأمل خلقه الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب فانك ترى داخل الرمانة كأمثال القلال شحماً متراكماً في نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفاً رصفاً ومنضوداً نضداً لا يمكن الايدي أن تنضده وترى الحب مقسوماً اقساماً وفرقا وكل قسم وفرقة منه ملفوفاً بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج والطفه وأدقه على غير منوال الاموال كن فيكون ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها فان الحب لا يمد بعضه بعضاً اذ لو مد بعضه بعضاً لاختلط وصار حبة واحدة فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء والدليل عليه انك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فانه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى يشرب منه فلا تشرب حق أختها بل يجرى الغذاء في ذلك العرق مجرى واحداً ثم ينقسم منه في مجاري الحبوب كلها فينبعث منه في كل مجرى غذاء تلك الحبة فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم انه اف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللفائف ليضمه ويمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صونا له وحفظاً ومسكاً له باذن الله وقدرته فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالأت الايام واتسع الفكر والكن هذا منبه على ما وراءه واللبيب يكتفي ببعض ذلك . وأما من غلبت

عليه الشقاوة (وكأين من آية في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون)
 غافلون عن موضع الدلالة فيها

(فصل) ثم تأمل هذا الربيع والنماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبت سبع مائة حبة ولو أنبت الحبة حبة واحدة مثلها لا يكون في القلة متسع لما يرد في الارض من الحب وما يكفي الناس ويقوت الزارع الى ادراك زرعهم فصار الزرع بربيع هذا الربيع لينى بما يحتاج اليه للقوت والزراعة وكذلك ثمار الاشجار والنخيل وكذلك ما يخرج مع الاصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس ويستعملونه في ما ربهم خلفاً فلا تبطل المسادة عليهم ولا تنقص ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارة لا أعطى أهله ما يبذرونه فيهم وما يقيتهم الى استواء الزرع فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخراج الناس ويدخرون منه ما يزرعون

(فصل) ثم تأمل الحكمة في الجبوب كالبر والشعير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجا في قشور على رؤسها أمثال الاسنة فلا يتمكن جند الطير من افسادها والعبث فيها فانه لو صادف الحب بارزا لاصوان عليه ولاوقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن فافسد وعاب وعاث وأكب عليه أكلا ما استطاع وعجز أرباب الزرع عن رده فجعل اللطيف الخبير عليه هذه اوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للانسان فانه أولي به لانه هو الذي كدح فيه وشقى به وكان الذي يحتاج اليه أضعاف حاجة الطير

(فصل) ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذه الاشجار كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع فهي دائماً في حمل وولادة فاذا أذن لها ربها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها في الوقت المقدر لها فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ تكوين النطام فتعمل المادة في أجوافها عملها وتهيئها للعلوق حتى اذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل وسرى الماء في افنانها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة حتى اذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق ماتبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم فاذا ظهرت أولادها وبان للناس حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخها فتولى تغذية ذلك الحمل من تولي غذاء الاجنة في بطون أمهاتها وكساها الاوراق وصانها من الحر والبرد فاذا تكامل الحمل وآن وقت الفطام تدلت اليك افنانها كأنما تناولك ثمرة درها

فاذا قابلتها رأيت الافئدة كأنها تلقاك بأولادها وتحبك وتكرمك بهم وتقدمهم اليك حتى كأن منا ولا يناولك إياهم بيده ولا سيما قطوف جنات النعيم الدانية التي يتناولها المؤمن قائماً وقاعداً ومضطجعاً وكذلك ترى الرياحين كأنها تحبك بأنفاسها وتقابلك بطيب رائحتها وكل هذا إكراماً لك وعناية بأمرك وتخصيصاً لك وتفضيلاً على غيرك من الحيوانات أفيجعل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها فكيف اذا استغنت بها على معاصيه وصرقها في مساخطه فكيف اذا جحدته وأخفها الي غيره كما قال (وتجعلون رزقكم انكم تكذبون) فحذر بمن له مسكة من عقل ان يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها ما هو ولأي شيء خلق ولما ذاهي وأي أمر طلب منه على هذه النعم كما قال تعالى (واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) فذكر آلاءه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب القلاح والسعادة لان ذلك لايزيده الا محبة لله وحدهاً وشكراً وطاعة وشهود تفصييره بل تفريطه في القليل مما يجب لله عليه والله در القائل

قـ هـيؤك لأمر لو فطنت له فازبأ بنفسك أن ترعي مع الهمل

(فصل) ثم تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطيخ والجزر كيف لما اقتضت الحكمة ان يكون حمله ثماراً كبيراً جعل نباته منبسطاً على الارض اذ لو انتصب قائماً كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة ولتقصت قبل ادراكها وانتهائها الى غاياتها فاقتضت حكمة مبدعها وخالقها ان بسطه ومدته على الارض ليلقي عليها ثماره فتحملها عنه الارض فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطاً على الارض وثماره مبثوثة حواليه كأنها حيوان قد اكتنفها أجراؤها فهي ترضعهم ولما كان شجر اللوبياء والبادنجان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله منتصباً قائماً على ساقه اذ لايلقي من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنه

(فصل) ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الالهية موافات أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكلها المقتضى لها فتوافهم كموافات الماء للظمان فتتلقاها الطبيعة بانسراح واشتياق منتظرة لقدمها كانتظار الغائب للغائب فلو كان نبات الصيف انما يوافي في الشتاء اصادف من الناس كراهية واستنقلا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للابدان والاذي لها وكذلك لو وافى ما في ربيعها في الخريف أو ما في خريفها في الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته مملولاً محلول الطعم ولا يظن ان هذا لجريان العادة المجردة بذلك فان العادة انما

جرت به لانه وفق الحكمة والمصلحة التي لا يخل بها الحكيم الخبير
 (فصل) ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله تجرد فيها من الآيات والمعجائب
 ما يبهرك فانه لما قدر ان يكون فيه انث تحتاج الى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة
 الحيوان واناثه ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الاشجار بالانسان خصوصاً بالمؤمن كما
 مثله النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من وجوه كثيرة (أحدها) ثبات أصلها في الارض
 واستقراره فيها وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
 (الثاني) طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه
 المنفعة لنفسه ولغيره (الثالث) دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاء كذلك المؤمن
 لا يزول عنه لباس التقوي وزينتها حتى يوافي ربه تعالى (الرابع) سهولة تناول ثمرتها وتيسره
 أما قصرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقامها فصعوده سهل بالنسبة الى صعود
 الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج الى أعلاها وكذلك
 المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا بالئيم (الخامس) ان ثمرتها من أنفع
 ثمار العالم فانه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة ويابسه يكون قوتاً وأدماً وفاكهة ويتخذ منه
 الخل والناطف والحلوى ويدخل في الادوية والاشربة وعموم المنفعة به وبالغنى فوق
 كل الثمار. وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل وصنف الجاحظ في الحاكمة
 بينهما مجلداً فأطال فيها الحجاج والفضل من الجانبين. وفصل النزاع في ذلك ان النخل
 في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعاً وأجدي على أهله كالمدينة والحجاز
 والعراق والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعاً وأجدي على أهله كالشام
 والجبيل والمواضع الباردة التي لا تقبل النخل. وحضرت مرة في مجلس بمكة فيه من
 أكبر البلد فجرت هذه المسئلة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطب في تفضيل النخل
 وفوائده وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله انا نشترى بنو العنب فكيف يفضل عليه
 تمر يكون نواه ثمناً له وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في
 هذه المسئلة وشفى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرماً وقال الكرم قلب المؤمن فاي
 دليل أبين من هذا وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك. فقلت للاول ما ذكرته من كون نوى
 التمر ثمناً للعنب فليس بدليل فان هذا له أسباب. أحدها حاجتكم الى النوى للعلف
 فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضجه وحملته. الثاني ان نوى العنب لا فائدة فيه
 ولا يجتمع. الثالث ان الاعناب عندكم قليلة جداً والتمر أثير شيء عندكم فيكثر نواه
 فيشترى به الشيء اليسير من العنب وأما في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى

منه شيء ولا قيمة لنوى التمر فيها. وقلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره فانه يؤكل رطباً ويابساً وحلواً وحامضاً وتحبي منه أنواع الاشربة والحلوى والدبس وغير ذلك فسموه كرمًا لكثرة خيره فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة والرحمة واللين والعدل والاحسان والنصح وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن فهو أحق بان يسمى كرمًا من شجر العنب ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد وان تسميته كرمًا كذب وانها لفظة لا معنى تحتها كتسمية الجاهل عالماً والفاجر برّاً والبغيل سخياً ألا ترى انه لم ينف فوائد شجر العنب وانما أخبر عنه ان قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس وأنت اذا تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقاً لقوله في النخلة مثلها مثل المسلم فشبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخر ونهاهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤمن وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرمًا لانه يقتنى منه أم الخبائث فيكره أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضهم عليها من باب سد الذرائع في الألفاظ وهذا لا بأس به لولا أن قوله فان الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهي والاشارة الى انه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أراد من كلامه فالذي قصده هو الحق . وبالجملة فآله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والاعناب فساقها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الاول أظهر من المعنى الآخر ان شاء الله فان أم الخبائث تتخذ من كل ثمر كالنخيل كما قال تعالى ﴿ ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا ﴾ وقال أنس نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الا عناب شيء وانما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية شجر العنب كرمًا لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن لان المسكر يتخذ منها والله أعلم ﴿ الوجه السادس ﴾ من وجوه التشبيه ان النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العظام تميلها الريح تارة وتقدمها تارة وتقصف أفرانها ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعه الرياح . السابع ان النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة فثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يحجل للابنية والسقوف وغير ذلك وسعفها تسقف به البيوت مكان

القصبة ويستتر به الفرع والخلل وخصوصها يتخذ منه المكاتل والزناويل وأنواع الآنية والحصر وغيرها وليفها وكرها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بازائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنين والمنقين بمنزلة الرطب حلاوة وليناً (أشداء على الكفار رحماء بينهم) (الثامن) أنها كلما أطال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله (التاسع) أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاها وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر وكذلك تلب المؤمن من أطيب القلوب . العاشر أنها لا يتعطل نفعتها بالكسبية أبداً بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخرى حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعتها وخصوها وليفها وكرها منافع وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط إن أجذب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولاً وشره مأموناً . وفي الترمذي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجي خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجي خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطراداً للحكمة في خلق النخلة وهيئتها فلنرجع إليه فتأمل خاتمة الجذع الذي لها كيف هو تجده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسداً وأخرى معترضة كاللحمة كمنحو المنسوج باليد وذلك لتشد وتصلب فلا تنقص من حمل الحيوان الثقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة ولينها في السقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر الخشب وغيرها إذا تأملته شبه النسيج ولا تراه مصمتاً كالخجر الصلب بل ترى بعضه كأنه داخل بعضاً طويلاً وعرضاً كنداخل أجزاء اللحم بعضها في بعض فإن ذلك أمتن له وأهيأ لما يراد منه فإنه لو كان مصمتاً كالخجارة لم يمكن أن يستعمل في الآلات والأبواب والأواني والامتنعة والاسرة والتوايت وما أشبهها ومن بدع الحكمة في الخشب أن جعل يطفو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لو لا ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبل من الحمولات والامتنعة وتمخر البحر مقبلة ومدبرة ولو لا ذلك لما تنبأ للناس هذه المرافق لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها من بلد إلى بلد من حيث لو نقلت في البر لعظمت المؤنة في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم

(فصل) ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور في المفصل فيستخرج

الفضول الغليظة القائلة لو احتبست وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج المرة الصفراء وهذا يحلل الأورام وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يحلب النوم ويعيده اذا أعوزه الانسان وهذا يخفف البدن اذا وجد الثقل وهذا يفرح القلب اذا تراكت عليه الغموم وهذا يحلو البلغم ويكشطه وهذا يحد البصر وهذا يطيب النكهة وهذا يسكن هيجان الباء وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويطفئها وهذا يقتل البرودة وتهيج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الادوية والاعذية وهذا يقاوم بكيفية كيفية غيره فيعتدلان فيعتدل المزاج يتناولهما وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويطردها وهذا يعطي اللون اشراقاً ونضارة وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا يدبغ المعدة وهذا يحلوها ويفسلها الى أضفاف أضفاف ذلك مما لا يحصى العباد فسل المعطل من جعل هذه المنافع والقوي في هذه النباتات والحشائش والحبوب والغروقات ومن أعطي كلاً منها خاصيته ومن هدى العباد بل الحيوان الى تناول ما ينفع منه وترك ما يضر ومن فطن لها الناس والحيوان البهيمة وبأي عقل وتجربة كان يتف على ذلك ويعرف ما خلق له كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى وانسان فطن لهذه الاشياء بذنه وتجاربه وفكره وقياسه فمن الذي فطن لها البهائم في أشياء كثيرة منها ما لا يهتدى اليها الانسان حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون غيره وقد شوه بعض الطير يحترق عند الحصر بماء البحر فيسهل عليه الخارج وبعض الطير يتناول اذا اعتل شيئاً من النبات فتعود صحته وقد ذكر الاطباء في مبادئ الطب في كتبهم من هذا عجائب فسل المعطل من أهمها ذلك ومن أرشدها اليه ومن دلها عليه أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته العقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور الذي لا ينبغي العبادة الا له وانه لو كان معه في سمواته وأرضه اله سواه لفسدت السموات والارض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً • ولعلك ان تقول ما حكمه هذا النبات المبثوث في الصحارى والقفار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن وتظن انه فضلة لاحاجة اليه ولا فائدة في خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعم لوحش وطير ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الارض وفوقها فذلك بمنزلة ما أبدع الله هذه الوحوش والطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما

يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة انعامه
 (فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في اعطائه سبحانه بهيمة الانعام الاسماع والابصار
 ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الانسان بها اذ لو كانت عمياء أو صماء لم يتمكن من الانتفاع
 بها ثم سلبها العقول على كبر خلقها التي للانسان ليتم تسخيرها اياها فيقودها ويصرفها حيث
 شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة
 له فأعطيت من التمييز والادراك ما تتم به مصالحها ومصلحة من ذلت له وسلبت من الذهن
 والعقل ما ميز به عليها الانسان وليظهر أيضاً فضيلة التمييز والاختصاص . ثم تأمل كيف
 قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن يطيقها لولا تسخيره قال الله تعالى ﴿ وجعل لكم
 من الفلك والانعام ماركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه
 وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ﴾ أى معطين ضابطين وقال
 تعالى ﴿ أولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها
 ركوبهم ومنها يأكلون ﴾ فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلاً منقاداً
 ولو أرسل عليه لسواه بالارض ولفصله عضواً عضواً قتل المعطل من الذي ذلله وسخره
 وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات وفرغ بذلك التسخير النوع الانساني
 لمصالح معاشه ومعاذه فانه لو كان يزاول من الاعمال والاحمال ما يزاول الحيوان لشغل
 بذلك عن كثير من الاعمال لانه كان يحتاج مكان الحمل الواحد الى عدة أناسي يحملون
 أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصددهم عن مصالحهم
 فأعينوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصيها الا الله من الغذاء والشراب
 والدواء واللباس والامتعة والآلات والواني والركوب والحراث والمنافع الكثيرة والجمال
 (فصل) ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الانسان وغيره
 فالانسان لما خلق مهيئاً لمثل هذه الصناعات من البناء والخطابة والكتابة وغيرها خلق له
 كف مستدير منبسط وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع
 والتفريق وضم الشيء الى مثله والحيوان البهيء لما تمهيئاً لتلك الصنائع لم يخلق له تلك
 الاكف والاصابع بل لما قدر ان يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق له أكف
 لطاف مدحجة ذوات برائن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات هذا كله
 في أكلة اللحم من الحيوان واما أكلة النبات فلما قدر انها لا تصطاد ولا صنعة لها خلق
 لبعضها اظلالاً تقبها خشونة الارض اذا جالت في طلب المرعى وبعضها حوافر مملدة
 مقعرة كأخص القدم لتطبق على الارض وتتهيأ للركوب والحمل ولم يخلق لها برائن

ولأنها لا يحتاج الي ذلك

(فصل) ثم تأمل الحكمة في خلقه الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم كيف جعلت له اسنان حداد وبرائن شداد وأشداق مهروثة وأفواه واسعة وأعيت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والا كل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شبيهه بالغاذي فلو اغتذى بها الانسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به فحرم على الامة أكلها ولم يحرم عليهم الضبع وان كان ذا ناب فانه ليس من السباع عند أحد من الائم والتحرير إنما كان لما تضمنه الوصفين ان يكون ذا ناب وان يكون من السباع ولا يقال هذا ينتقض بالسبع اذا لم يكن له ناب لان هذا لم يوجد أبداً فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الاحكام وبين الحلال والحرام فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يخل نظامها ولا ينخرم أبداً ولا يخل أصلاً ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الامر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة واحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم وهم في ذلك درجات لا يحصيها الا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الامر وهم أكثر الاطباء الذين صرفوا أفكارهم الى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصلح له مفردة ومركبة وليس لهم نصيب في حكمة الامر الا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الخلق والامر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا فاذا نظر الى خلقه وما فيه من الحكم ازداد ايماناً ومعرفة وتصديقاً بما جاءت به الرسل واذا نظر الى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد ايماناً و يقيناً وتسليماً لا مكن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكها فعمي بصره وغلظ عن الله حجابيه ولو أعطي علمه حقه لكان من أقوى الناس ايماناً لانه اطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعته الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ما خفي عن غيره ولكن من حكمة الله أيضاً ان سلب كثيراً من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدناءتها وخستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسبابه وصفاته وأسرار دينه وشرعه

والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا باب لا يعطى الخلق منه على ماله نسبة الى الخلق عنهم منه أبداً بل علم الاولين والاخرين منه كمنقرة العصفور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للاعراض عنه والياس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراءه.

(فصل) ثم تأمل أولاً ذوات الاربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها فلا تحتاج الى الحمل والتربية كما يحتاج اليه أولاد الانس فمن أجل انه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المتصلة والمنفصلة أعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك ترى أفراخ كثير من الطير كالدجاج والدراج والفتخ يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان ما تعجز به الطعم في أفواه الفراخ من حواصلها فتخبأه في أعز مكان لها ثم تسوقه من فيها الى أفواه الفراخ ولا تزال بها كذلك حتى ينض الفرج ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل اليها من الرحمة الواحدة من المائة فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الابوان يعالجانها ثم معالجته والطفها حتى يطير من وكره ويستترزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط بل يطردانه عن الوكر ولا يدعانه وأقواتهما ويتهما بل يقولان له بلسان يفهمه اتخذ لك وكرأ وقوتاً فلا وكر لك عندنا ولا قوت فسل المعطل أهذا كله عن اهمال ومن الذي اهتمها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحمج ما كانت اليها ثم سلب ذلك عنها اذا استغنت الفراخ رحمة بالامهات تسعى في مصالحها اذ لو دام لها ذلك لاضر بها وشغلها عن معاشها لا سيما مع كثرة ما يحتاج اليه أولادها من الغذاء فوضع فيها الرحمة والايثار والحنان رحمة بالفراخ وسلبها ايها عند استغنائها رحمة بالامهات فيجوز ان يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين الهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته فلا يستطيع العقل لها جحوداً ان هي الا مكابرة باللسان من كل جحود كفور (ان في الله شك فاطر السموات والارض) وانما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه فاما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذي لا اله الا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك (فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان كيف اقتضت ان تكون زوجا لافرداً اما اثنتين واما أربعاً ليتنبها له المشي والسعي وتم بذلك مصلحته اذ لو كانت فرداً

لم يصلح لذلك لان الماشي ينتقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الاربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف لانه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الارض حال نقله قوائمه ولكن مشيه نقرأ كنقر الطائر وذلك مما يؤذيه ويتعبه لتقل بدنه بخلاف الطائر ولهذا اذا مشى الانسان كذلك قليلا أجهده وشق عليه بخلاف مشيه الطبيعي الذي هو له فاقتضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجله واقرار يسرى اليدين وبني الرجلين ثم نقل الأخرين كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشي وأخفه على الحيوان

(فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في ان جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمد القوائم ليتيها ركوبها وتستقر الحمولة عليها ثم خولف هذا في الإبل لجعل ظهورها مسنمة معقودة كالتقبو لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأقباء تحمل أكثر مما تحمل السقوف حتى قيل ان عقد الأقباء انما أخذ من ظهور الإبل. وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضاً طول عنقه موازناً للحمل على ظهره اذا استقل به كما ترى طول قصبية القبان حتى قيل ان القبان انما عمل من خلقة الجمل من طول عنقه وثقل ما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه اذا استقل بالجمل كأنه يوازنه موازنة (فصل) ثم تأمل الحكمة في كون فرج الدابة جعل بارزاً من ورائها ليمكن الفحل من ضرابها ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها الا على الوجه الذي تجامع به المرأة وقد ذكر في كتب الحيوان ان فروج الفيلة في أسفل بطنها فاذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضرابها فلما جعل في الفيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت بهذه الخاصية عنها ليتيها الأمر الذي به دوام النسل

(فصل) ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمة هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور الريش وكسي بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالسحقاة وبعضها من الريش ما هو كالأسنة كل ذلك بحسب حاجتها الى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها فانها لما لم يكن لها سبيل الى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت بملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة تدفع بها عن نفسها وأعينت باطلاف واخفاف وحوافر لما عذمت الأحذية والنعال فمعها

حذاؤها وسقاؤها وخص الفرس والبغل والحمار بالحوافر لما خاق للركض والشد والجري وجعل لها ذلك أيضاً سلاحاً عند انتصافها من خصمها عوضاً عن الصياصي والمخالب والأنياب والبرائن فتأمل هذا اللطف والحكمة فانها لما كانت بهائم خرساً لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيأة للانتفاع والدفاع ولا حظ لها فيما يتصرف فيه آدميون من النسيج والغزل ولطف الحيلة جعلت كسوتها من خلقها باقية عليها ما بقيت لا تحتاج الى الاستبدال بها وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها نفسها كل ذلك اتمت الحكمة التي أرادت بها ومنها وأما الانسان فانه ذو حيلة وكف مهيئة للعمل فهي تغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة . ومنها أن يستريح اذا خلع كسوته اذا شاء ويلبسها اذا شاء ليس كالاضطر الى حمل كسوة . ومنها انه يتخذ لنفسه ضروباً من الكسوة للصفيف وضروباً للشتاء فان كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة . ومنها انه يجعلها تابعة لشهوته وإرادته . ومنها انه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسب ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والابرسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لئلا يمل منه وسروره وابتهاجه وزينته بها ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكمل وأجل وأبلغ في النعمة . ومنها ارادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما ميزه عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه . ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصناعاته وحربه وسلامه وظعنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه وبقظته ورفاهيته فالكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق الا بها فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل الى الاستبدال بها فهذا من تكريره وتفضيله على سائر الحيوان

(فصل) ثم تأمل حكمة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء وليست شيئاً قليلاً فتخفى لقاتها بل قد قيل انها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه في الصحاري من أسراب الطيأ والبقر والوعول والذئاب والنمور وضروب الهوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بني آدم لا تكاد ترى منها شيئاً ميتاً لا في كناسه ولا في أوكاره ولا في

مساقطه ولا في مراعيه بطرقه وموارده ومناهل ومعاقله ومعاصمه الا ما عدا عليه عاد
اما فترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله وأشغل بني جنسه عن احراز
جسمه واخفاء جيفته فدل ذلك على انها اذا أحست بالموت ولم تغلب على أنفسها كمننت
حيث لا يوصل الى أجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها ولولا ذلك لامتلات
الصحراري بجيفها وأفسدت الهواء بروائحها فعد ضرر ذلك بالناس وكان سبيلا الى وقوع
الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابي آدم ﴿ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض
ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري
سوءة أخي فأصبح من النادمين ﴾ وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأ نعام والدواب فلقدرة
الانسان على نقله واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع فتأمل هذا
الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعاً في البهائم وكيف تعلموه من
الطيور وتأمل الحكمة في ارسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من
أخيه وغربته هو من رحمة الله تعالى وغربته من أبيه وأهله واستيحاشه منهم واستيحاشهم
منه وهو من الطيور التي تنفر منها الانس ومن نعيقها وتستوحش بها فارسل اليه مثل
هذا الطائر حتى صار كالعلم له والأستاذ وصار بمنزلة المتعلم والمستند ولا تنكر حكمة هذا
الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعثتم الى بریداً
فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض اذا نزلها واسم الرسول
اذا جاء اليه ولما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل أمركم ولما أراد تغيير
اسم حزن بسهل قال لم يزل معني اسمه فيه وفي ذريته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل
عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره انه جرة بن شهاب وان داره بالحرقه وان
مسكنه منها ذات لظي قال له أدرك بيتك فقد احترق فكان كما قال وشاهد هذا الباب
أكثر من أن نذكرها هاهنا وهذا باب لطيف المنزع شديد المناسبة بين الأسماء والمسميات
وكثيراً ما أولع الناس قديماً وحديثاً بنعيق الغراب واستدلالهم به على البين والاعتراب
وينسبونه الى الشؤم وينفرون منه وينفرون منهم فكان جديراً أن يرسل هذا الطائر الى
القاتل من ابي آدم دون غيره من الطيور فكانه صورة طائره الذي ألزمه في عنقه وطار
عنه من عمله ولا تظن أن ارسال الغراب وقع اتفاقاً خالياً من الحكمة فانك اذا خفي عليك
وجه الحكمة فلا تنكرها واعلم ان خفاءها من لطفها وشرفها والله تعالى فيما يخفي وجه
الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحموده

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هو فانك ترى العينين فيه

شاخصتين أمامها لتبصر ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكمها فتتقي أن تصدم حائطاً أو تتردى في حفرة فجعلت عينها كعين المنتصب القائمة لأنها طليعة وجعل فوها مشقوقاً في أسفل الخطم لتمكن من العض والقبض على العلف إذ لو كان فوقها في مقدم الخطم كما أنه من الانسان في مقدم الذقن لما استطاعت أن تتناول به شيئاً من الأرض ألا ترى الانسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده فلما تكن الدابة تتناول طعامها بيدها جعل خطمها مشقوقاً من أسفله لتضعه على العلف ثم تقضمه وأعينت بالجمجمة وهي لها كالشفة للانسان لتلتقم بها ما قرب منها وما بعد وقد أشكلت منعمة الذنب على بعض الناس ولم يهتد اليها وفيه منافع عديدة فمنها أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حياها يواريهما ويسترهما ومنها ان بين الدبر ومراق البطن من الدابة له وضر يجتمع عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدابة فجعل أذناها كالذباب لها والمرواح تطرد به ذلك ومنها ان الدابة تستريح الى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة فانه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغلت قدمها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب راحة وعسى أن يكون فيها حكم آخر تقصر عنها افهام الخلق ويزدريها السامع اذا عرضت عليه فانه لا يعرف موقعها الا في وقت الحاجة فمن ذلك ان الدابة تربض في الوحل فلا يكون شيء أعون على رفعها من الأخذ بذنبها

(فصل) ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فانه يقوم له مقام اليد في تناول العلف والماء وإرادتها الى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأشياء من الأرض لانه ليست له عنق يمدّها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه الخرطوم الطويل ليسد مسده وجعل قادراً على سد له ورفع وثنيه والتصريف به كيف شاء وجعل وعاء أجوف لين المماس فهو يتناول به حاجته ويحمّله ما أراد الى جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد به اذا شاء ويعطي ويتناول به حاجته ويحمّله ما أراد الى جوفه ومن أخلف عليه مكان العضو الذي منعه ما يقوم له مقامه وينوب منابه غير الرؤف الرحيم بخلقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم وكيف يتأتى ذلك مع الإهمال وخلو العالم عن قيمه وبارئته ومبدعه وفاطره لا اله الا هو العزيز الحكيم (فان قلت) فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة في ذلك • قيل والله أعلم بحكمته في مصنوعاته لان رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لانهدت رقبته بثقله ووهنت بحمله فجعل رأسه ملصقاً بجسمه لئلا يناله منه شيء من الثقل والمؤنة وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاءه ولما طالت عنق البعير للحكمة

في ذلك صغر رأسه بالنسبة الى عظم جثته لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه فسبحان من
فاتت حكمه عدة العادين وحصر الحاصرين

(فصل) ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان
فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر حتى زعم
بعض الناس ان لقاحها من نحول شقي وذكروا ان أصنافا من حيوان البر اذا وردت
الماء ينزو بعضها على بعض فتنزو المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذي
هو كالمقطع من أناس شقي وما أرى هذا القائل الا كاذباً عليها وعلى الخلقة اذ ليس في
الحيوان صنف يلقح صنفاً آخر فلا الجمل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناقة ولا الفرس
يلقح ما ولا يلقحانه ولا الوحوش يلقح بعضها بعضاً ولا الطيور وانما يقع هذا نادراً
فيما يتقارب كالبقر الوحشي والأهلي والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبع
فيتولد من ذلك البغل والسميع والعسبار وقول الفقهاء هل تجب الزكاة في المتولد من
الوحشي والأهلي فيه وجهان هذا انما يتصور في واحد واثنين وثلاثة يكمل بها
النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشي والأهلي فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة
بهذه المتولدات تذكر في الزكاة وجزاء الصيد والاضاحي والأحوط يتغلب في كل باب
ففي الاضاحي يتغلب عدم الاجزاء وفي الاحرام والحرم يتغلب وجوب الاجزاء وفي
الاطعمة يتغلب جانب التحريم وفي الزكاة اختلاف مشهور وسئل شيخنا أبو العباس
ابن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس فأجابها فهل يكون ابن الفرس حلالاً
أو حراماً . فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الاناسي
لأن ابن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحمها ولم يسر وطئ الفحل الى هذا
اللبن فانه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف لبن الفحل في الاناسي فانه تنتشر به حرمة الرضاع
ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل الا الى الولد خاصة فانه يتكون منه ومن الأم
فغلب عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وانما تكون من العلف فلم يكن حراماً
هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود ابطال زعم ان هذه الحيوانات المختلفة يلقح
بعضها بعضاً عند الموارد فتتكون الزرافة وانه كاذب عليها وعلى الابداع والذي يدل
على كذبه انه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والمعز
عضو من كل واحد من أبيه وامه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل
بل يكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كما نشاهده في البغل فانك ترى رأسه وأذنيه وكفله
وحوافره وسطاً بين أعضاء أبيه وامه مشتقة منهما حتى تجد سجيجه كالممتزج من

سهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على ان الزرافة ليست بنتاج آباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم بل من خلق عجيب ووضع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء ليري عباده انه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي أي لون شاء • فمنها المتشابهة الخنقة المتناسب الأعضاء • ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة كما يرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الانسان على الأقسام الأربعة الدالة على انه مخلوق بقدرته ومشيبته تابع لما فنه ما خلق من غير أب ولا أم وهو أبو النوع الانساني • ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم • ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم • ومنه ما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الانساني فيرى عباده آياته ويتعرف بالآله وقدرته وأنه اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون • وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلأن منشأها ومرعاهها كما ذكر المعتنون بحالها ومساكنها في غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولاً فاعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر الذي هناك وثمارها وهذا ما وصلت اليه معرفتهم وحكمة الاطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه

(فصل) ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيت من الفطنة والحيلة في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فلك ترى في ذلك عبراً وآيات فترى جماعة النمل اذا أرادت احراز القوت خرجت من اسرابها طالبة له فاذا ظفرت به أخذت طريقاً من اسرابها اليه وشرعت في نقله فتراها رفقتين رفقة حاملة تحمله الى بيوتها سرباً ذاهباً ورفقة خارجة من بيوتها اليه لا تحالط تلك في طريقها بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبهم فاذا نقل ثلثها حمل الشيء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبة والحجر الذي تساعد الفئدة من الناس عليه فاذا كان الذي ظفر به منهم واحدة ساعدها رفقتها عليه الى بيتها وخلوا بينها وبينه وان كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمته على باب البيت • ولقد أخبر بعض العارفين انه شاهد منهم يوماً عجباً قال رأيت نملة جاءت الى شق جرادة فزاولته فلم تطلق حمله من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من الأرض فلما وصلت النملة برفقتها الى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئاً فرجعن فوضعتن ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطلق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعتن فدرن حول مكانه فلم يجدن شيئاً فذهبن فوضعتن فعادت فجاءت بهن فرفعتن فدرن حول المكان فلما لم يجدن

شيئاً تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحامان عليها فقطعنها عضواً عضواً وأنا أنظر . ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب الى مساكنها كسرتة لئلا يثبت فان كان مما يثبت الفلقتان منه كسرتة أربعا فإذا أصابه نداء وبلبل وخافت عليه الفساد أخرجه للشمس ثم رده الى بيوتها ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيراً على أبواب مساكنها مكسراً ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ومن فطنها انها لاتخذ قريتها الا على نشر من الأرض لئلا يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكفي في فطنها مانص الله عز وجل في كتابه من قولها جماعة النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده ﴿ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ﴾ فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة . النداء . والتنبية . والتسمية . والأمر . والنص . والتحذير . والتخصيص . والتفهم . والتعميم . والاعتذار . فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكاً منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى الله اليه من أجل ان لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة

﴿ فصل ﴾ ومن عجيب الفطنة في الحيوان ان الثعلب اذا أعوزه الطعام ولم يجد صيداً تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتاً فيقع عليه لياً كل منه فينب عليه الثعلب فيأخذه . ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فانك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريباً منه يسكن ملياً حتى كأنه موات لا حراك فيه فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب ديباً رقيقاً حتى يكون منه بحيث يناله ثم يثب عليه فيأخذه . ومن عجيب حيل العنكبوت انه ينسج تلك الشبكة شركاً للصيد ثم يكمن في جوفها فإذا نشب فيها البرغش والذباب وثب عليه وامتنص دمه فهذا يحكي صيد الاشراك والشباك والأول يحكي صيد الكلاب والفهود ولا تزدري العبرة بالشئ الحقيقير من الذرة والبعوض فان المعنى النفيس يقتبس من الشئ الحقيقير والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والجمار فأنزل الله تعالى ﴿ ان الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ﴾ فما أغزر الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحقرها وكم من دلالة فيها على

الخالق ولطفه ورحمته وحكمته فسل المعطل من ألمها هذه الحيل والتأطاف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سألها من القوة والقدرة فأغناها ما أعطاها من الحيلة عما سألها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير

(فصل) ثم تأمل جسم الطائر وخلقه فانه حين قدر بان يكون طائراً في الجو خفف جسمه وأدج خلقته وافقصر به من الفوائض الأربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعاً ثم خلق ذا جؤجؤ محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها لل طيران وكسى جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله ولما قدر أن يكون طعامه اللحم والحب يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الاسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا يتفسخ من لقط الحب ولا يتعقف من نهش اللحم ولما عدم الاسنان وكان يزدرد الحب صحيحاً واللحم غريصاً أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن المضغ والذي يدلك على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الانسان صحيحاً وينطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر ثم اقتضت الحكمة أن جعل بيض بيضاً ولا يلد ولادة لئلا يتقل عن الطيران فانه لو كان مما يحمل ويمكث حمله في جوفه حتى يستحكم ويشغل لا تقاله وعاقه عن النهوض والطيران وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السائح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعاً أو أسبوعين باختياره قاعداً على بيضه حاضناً له ويحتمل مشقة الحبس ثم اذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته ويزق فراخه وليس بذي روية ولا فكرة في عاقبة أمره ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الانسان في ولده من العون والرغد وبقاء الذكر فهذا من فعله يشهد بانه معطوف على فراخه لعله لا يعلمها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه

(فصل) ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من المنح الأصفر الخار والماء الأبيض الرقيق فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يفتدى منه الى ان يخرج من البيضة وما في ذلك من الحكمة فانه لما كان نشوء الفرخ في تلك البشرة المنخفضة التي لا نفاذ فيها للواصل من خارج جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفي به الى خروجه

(فصل) وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له فان في مسلك الطعام الى القابضة ضيق لا ينفذ فيه الطعام الا قليلاً فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى

تصل الأولى الى جوفه لعلال ذلك عليه فتى كان يستوفي طعامه وانما يختلسه اختلاصاً
اشدة الحذر فجعلت له الحوصلة كالحلقة المعلقة أمامه ليوعي فيها ما ازدرد من الطعام
بسرعة ثم ينقل الى القابضة على مهل وفي الحوصلة أيضاً خصلة أخرى فان من الطير
ما يحتاج الى ان يزق فراخه فيكون رده الطعم من قرب ليسهل عليه

(فصل) ثم تأمل هذه الألوان والاصباغ والوشى التي تراها في كثير من الطير
كالطاووس والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي لم يكن
هذا فن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب
البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليفة على ان يحا كوه لتعذر عليهم فتأمل ريش
الطاووس كيف هو فانك تراه كنسيج الثوب الرفيع من خيوط رفيع جداً قد الف
بعضها الى بعض كتأليف الخيط الى الخيط بل الشعرة الى الشعرة ثم ترى النسيج اذا
مددته يفتح قليلاً قليلاً ولا ينشق ليتداخله الهواء فينقل الطائر اذا طار فترى في وسط
الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه ذلك الثوب التي كهيئة الشعر ليمسكه بصلابته وهو
القصبه التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف يشتمل على الهواء فيحمل الطائر
فأي طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللفظ ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت
من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته فانه لم يكن
ذلك لها من نفسها بل انما هو لها بمن خلقها وأبدعها فما كذبه المعطل هو أحد
البراهين والآيات التي على مثلها يزداد ايمان المؤمنين وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء
ويهدي من يشاء

(فصل) تأمل هذا الطائر الطويل الساقين وأعرف المنفعة في طول ساقيه فانه يرعى
أكثر مرعاه في ضحضاح الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه دست فوق مركب ويتأمل
مادب في الماء فاذا رأى شيئاً من حاجته خطا خطواً رقيقاً حتى يتناولوه ولو كان قصير
القائمين كان اذا خطا نحو الصيد ليأخذه لصق بطنه بالماء فيثيره ويدعر الصيد منه فيفر
خفاق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه وكل طائر فله نصيب من
طول الساقين والعنق ليتمكن تناول الطعام من الارض ولو طال ساقاه وقصرت عنقه لم يتمكن
ان يتناول شيئاً من الارض ورعنا أعين مع عنقه بطول المناكير ليزداد مطلبه سهولة
غايه وامكاناً ثم تأمل هذه العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار كله فلا هي تفقده ولا هي
تجدد مجموعاً معداً بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنواحي فسميحان الذي قدره ويسره
كيف لم يجعله مما يتعذر عليها اذا التمسته ويفوتها اذا قعدت عنه وجعلها قادرة عليه في كل

حين وأوان بكل أرض ومكان حتى من الجدران والاسطحة والسقوف تناوله بالهوين
من السعي فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معداً
مجموعاً كله كانت الطير تشاركها فيه وتغلبها عليه وكذلك لو وجدته معداً مجموعاً لا كتبت
عليه بحرص ورغبة فلا تطلع منه وإن شبعته حتى تبشم وتهلك وكذلك الناس لو جعل
طعامهم معداً لهم بغير سعي ولا تعب أدى ذلك إلى الشره والبطة ولكثر الفساد وعمت
الفواحش والبغى في الأرض فسيحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئاً سدى ولا عبثاً
(وانظر) في هذه الطير التي لا تخرج إلا بالليل كالبلبل والهلم والخفاش فإن أقواتها هيئت
لها في الجوّ لامن الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراش وأشباههما مما تلتقطه من
الجوّ فتأخذ منه بقدر الحاجة ثم تأوى إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل
وذلك أن هذه الضروب من البعوض والفراش وأشباههما مبنوثة في الجوّ لا يكاد يخالو
منها موضع منه واعتبر ذلك بأن تضع سراجاً بالليل في سطح أو عرصة الدار فيجتمع عليه
من هذا الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفراش ونحوها ناقص القطعة ضعيف
الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل وفيما يرى من نهافته في النار وأنت تطرده
عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك فجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا
الضرب فتقتات منه فإذا أتى النهار انقطعت إلى أوكارها فالليل لها بمنزلة النهار لغيرها
من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بارزاق الخلق
رزقها وخالته لها في الجوّ ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم
والقوائد في خلق هذه الفراش والجناد والبعوض فكم فيها من رزق لا ممة تسبح
بحمد ربها ولو لا ذلك لانتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم الفرار فانظر إلى
عجيب تقدير الله وتدبيره كيف اضطرت العقول إلى أن شهدت بربوبية وقدرته وعلمه
وحكمته وإن ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا باهمال من سائر وجوه الأدلة التي
لا تمكن الفطر من جمدها أصلاً وإذا قد جرى الكلام إلى الخفاش فهو من الحيوانات
العجيبة الخلقة بين خلقة الطير وذوات الأربع وهو إلى ذوات الأربع أقرب فانه
ذو أذنين ناشزتين واسنان ودبر وهو يلد ولداً ويرضع ويمشي على أربع وكل هذه صفة
ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور ولما كان بصره يضعف عن نور
الشمس كان نهاره كليل غميره فإذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك سمي ضعيف البصر
أخفش والخفاش ضعيف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف
التي لا تطير إلا بالليل • وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئاً وإنما

غداؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لانه يقول وقد تكلم
 الفقهاء في بوله هل هو نجس لانه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة
 التجرز منه على قولين هما روايتان عن أحمد وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال وهذا
 أقيس الاقوال اذ لانس فيه ولا يصح قياسه على الابوال النجسة لعدم الجامع المؤثر
 ووضوح الفرق وليس هذا موضع استيفاء الحجج في هذه المسئلة من الجانبين • والمقصود
 انه لو كان لاياً كل شيئاً لم يكن له أسنان اذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئاً
 ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الاكل لم يعط الأسنان فلما كبر واحتاج للغذاء أعين عليه
 بالأسنان التي تقطعه والاضراس التي تطحنه وليس في الخلقة شيء مهمل ولا عن الحكمة
 بمعطل ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في
 كتبهم ما انتهت اليه معرفتهم حتى ان بوله يدخل في بعض الاحال فاذا كان بوله الذي
 لا يخطر بالبال فيه منفعة البتة فما الظن بجملته ولقد أخبر بعض من أشهد بصدقه انه
 رأي رجلاً وهو طائر معروف قد عشن في شجرة فنظر الى حية عظيمة قد أقبلت نحو
 عشه فاتحة فاهاً لتبتلعها فينبأ هو بضطرب في حيلة النجاة منها اذ وجد حسكة في العش
 فخماها فألقاها في فم الحية فلم تزل تلتوي حتى ماتت

(فصل) ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر اليها والى
 اجتهداها في صنعة العسل وبنائها البيوت المسددة التي هي من أتم الاشكال وأحسنها
 استدارة وأحكمها صنعةً فاذا انضم بعضها الى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل
 هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار وتلك من أثر صنع الله والهامه اياها وإيجائه اليها كما
 قال تعالى ﴿ وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ﴾ الى قوله ﴿ لايات لقوم
 يتفكرون ﴾ فتأمل كمال طاعته وحسن أثمارها لامر ربها اتخذت بيوتها في هذه الامكنة
 الثلاثة في الجبال الشقفان وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون أي يبنون العروش
 وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة • وتأمل كيف أكثر بيوتها في
 الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية ثم في الاشجار وهي من أكثر بيوتها وما
 يعرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة
 يؤخذ منها من العسل الكثير جداً وتأمل كيف أداها حسن الامثال الى ان اتخذت
 البيوت أولاً فاذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم آوت الى
 بيوتها لان ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولاً ثم بالاكل بعد ذلك ثم اذا أكلت
 سلكت سبل ربها مذلة لا يستوعز عليها شيء ترعى ثم تعود • ومن عجيب شأنها ان لها

أميراً يسمى اليهسوب لا يتم لها رواح ولا اياب ولا عمل ولا مرعى الا به فهي مؤتمرة
لامره سامعة له مطيعة وله عليها تكليف وأمر ونهي وهي رعية له منقادة لامره متبعة
لرأيه يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته حتي انها اذا آوت الى بيوتها وقفت على باب البيت
فلا يدع واحدة تزاحم الاخري ولا تتقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد
واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الامير اذا انتهى بعسكره الى معبر
ضيق لا يجوزه الا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها
وانتظام أمرها وتدير ملكها وتفويض كل عمل الى واحد منها يتعجب منها كل المعجب
ويعلم ان هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها فان هذه أعمال محكمة متقنة في
غاية الاحكام والاتقان فاذا نظرت الى العامل رأيته من أضف خلق الله وأجهله بنفسه
وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلاً عما يصدر عنه من الامور العجيبة = ومن
عجيب أمرها ان فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل اذا
اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحسد الاميرين وقطعوه واقفوا على الامير الواحد
من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض بل يصيرون يداً واحدة وجنداً واحداً
(فصل) ومن أعجب أمرها ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه وهو النتاج
الذي يكون لها هل هو على وجه الولادة والتوالد والاستحالة فقل من يعرف ذلك أو
يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين وانما نتاجها بأمر من أعجب
العجيب فانها اذا ذهبت الى المرعى أخذت تلك الاجزاء الصافية التي على الورق من
الورد والزهر والحشيش وغيره وهي الطل فتمصها وذلك مادة العمل ثم انها تكبس
الاجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدتها على رجليها كالعدسة فتملأ بها المسدسات
الفارغة من العسل ثم يقوم يهسبها على بيته مبتدئاً منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك
البيوت بيتاً بيتاً وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة باذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج
طيوراً باذن الله وتلك احدى الآيات والعجائب التي قل من يتفطن لها وهذا كله من
نمرة ذلك الوحي الالهي أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج فسل
المعطل من الذي اوحى اليها أمرها وجعل ما جعل في طباعها ومن الذي سهل لها سبله
ذلاً منقادة لا تستعصى عليها ولا تستوعرها ولا تفضل عنها على بعبها ومن الذي هداها
لشأنها ومن الذي أنزل لها من الطل ما اذا جنته ردت عسلاً صافياً مختلفاً الوانه في غاية
الحلاوة واللذابة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته في المرأة وسمه
لي من جاء به وقال هذا أنخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه فاذا طعمه أن

شيء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد واسود وأشقر وغير ذلك من
 الأوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادنها وإذا تأملت ما فيه من المنافع
 والشفاء ودخوله في غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور
 في كتبهم أصلاً وإنما كان الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل وهو المذكور في كتب القوم
 وأمر الله أنه لا تنفع من السكر وأجدي وأجلى من الإخلاط وأقمع لها وأذهب لضررها
 وأقوى للمعدة وأشد تفرجاً للنفس وتقوية للأرواح وتنقيتها للدواء وإعانة له على
 استخراج الداء من أعماق البدن ولهذا لم يجئ في شيء من الحديث قط ذكر السكر
 ولا كانوا يعرفونه أصلاً ولو عدم من العالم لما احتاج إليه ولو عدم العسل لاشتدت
 الحاجة إليه وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه
 عليه ورأوه أقل سدة وحرارة منه ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة
 فإذا لم يوافق من يستعمله كسرهما بمقابلهما فيصير أنفع له من السكر ويستفرد أن شاء الله
 مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع
 ومتى رأيت السكر يحل بلقماً ويذيب خلطاً أو يشفي من داء وإنما غلبته بعض التنفيد
 للدواء إلى العروق للطاقتة وحلاوته وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله
 كثيراً من الناس حتى صاروا يذمون ويخشون غائلته من حرارته وحدته ولا ريب أن
 كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والاقبال عليه شفاء أمر لا يعم
 الطبائع والأأنفس فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستفيدين
 به بل لا يزيد الطبائع الرديئة الإرادة ولا يزيد الظالمين الاضراراً وكذلك ذكر الله والاقبال
 عليه والانتابة إليه والفرع إلى الصلاة كم قد شفي به من عليل وكم قد عوفي به من مريض
 وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء وأنت ترى كثيراً
 من الناس بل أكثرهم لا يصيب لهم من الشفاء بذلك أصلاً ولقد رأيت في بعض كتب
 الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها في باب الصاد وذكر من
 منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في الروح والقلب
 • وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الأئمة فقال له
 الطبيب أضرمنا عليك الكلام في العلم والفكر فيه بالتوجه والله ذكر فقال ألسنم تزعمون
 أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع المعارض
 فانه عدوها فإذا قويت عليه قهرته فقال له الطبيب بلى فقال إذا اشتغلت نفسى بالتوجه
 والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك

دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام . والمقصود ان ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرج عن كونه شفاء كما ان ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرج عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدور وان لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والعرفه فهو نفسه شفاء استشفى به أو لم يستشف به ولم يصنف الله في كتابه بالشفاء الا القرآن والعسل فهما الشفاء ان هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شهاتها وشهواتها وبهذا شفاء للابدان من كثير من أسقامها وأخلاقها وآفاتهما . ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فكنت أستشفى بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً عجيباً وتأمل اخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بانه نفسه شفاء وقال عن العسل (فيه شفاء للناس) وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه

(فصل) ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الانعام وما سقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرت والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها الى المعدة فينقلب بمضغه دماً باذن الله وما يسرى في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومها فاذا أرسلته العروق في مجاريها الى جهة الاجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر الى طبيعته ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له اذ به قوام الحيوان ثم ينصب نفيه الى الكرش فيصير زبلاً ثم ينقلب باقيه لبناً صافياً أبيض سائغاً للشاربين فيخرج من بين الفرت والدم حتى اذا أنهكت الشاة أو غيرها حليباً خرج الدم مشوباً بحمرة فضفى الله سبحانه اللطف من الثفل بالطبخ الاول فانفصل الى الكبد وصار دماً وكان مخلوطاً بالاخلاق الاربعة فاذهب الله عز وجل كل خاطئ منها الى بقره وخزائنه المهيأة له من المرارة والطحال والكلى وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة الكبد فينصب من تلك العروق الى الضرع فيقبله الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه الى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرت والدم فسل المعطل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأنقذ هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير

(فصل) ثم تأمل العبرة في السمك وكيف خلقته وانه خالق غير ذي قوائم لانه لا يحتاج الى المشي اذ كان مسكنه الماء ولم يحتاج له رئة لان منفعة الرئة التنفس والسمك

لم محتج اليه لانه ينغمس في الماء وخلقت له عوض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة وكسى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات وأعين بقوة الشم لان بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصد به وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه الى صماخه منافذ فهو يصب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بانفه ثم يرسله ليتروح به فان الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري فهما بجران أحدهما اللف من الآخر بجر هواء يسبح فيه حيوان البر وبجر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بجره الى البحر الآخر مات فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء فسبحان من لا يحصى العادون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد بل ان علموا فيها وجهاً جهلوا منها أوجهاً فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلاً ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة (وحكمة ذلك) ان يتسع لما يغتذى به من أصناف الحيوان فان أكثرها يأكل السمك حتى السباع لانها في حافات الآجام جائمة تعكف على الماء الصافي فاذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمك فاخبطفته فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعله الله سبحانه غذاء لهذه الاصناف اقتضت حكمته ان يكون بهذه الكثرة ولو رأى العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والاصناف التي لا يحصى الا الله ولا يعرف الناس منها الا الشيء القليل الذي لانسبة له أصلاً الى ما غاب عنهم لرأي العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها الا هو (وهذا الجراد) نثرة حوت^(١) من حيتان البحر ينثره من منخرية وهو جند من جنود الله ضعيف الخلق عجيبي التركيب فيه خلق سبع حيوانات فاذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جنداً لا مرد له ولا يحصى منه عدد ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الارض كالسيل فيغشى السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته ويسد

(١) - (قوله نثرة حوت الخ) في هامش الاصل بخط بعض الفضلاء مانصه ليس كذلك بل المراد من كونه نثرة حوت اتحاد حكمها في حل أكل ميتينها كما صرح بذلك شراح الحديث اه وهو مقبول اه مصححه

وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجوّ الى حيث لا يبلغ طائراً كبر جناحين منه فسل المعطل من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع ان يرد عن نفسه حيواناً رام أخذه بآية على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدرّون باجمعهم على دفعه بل ينظرون اليه يستبد باقواتهم دونهم ويمزقها كل ممزق ويذر الارض قفراً منها وهم لا يستطيعون ان يردوه ولا يحولوا بينه وبينها وهذا من حكمته سبحانه ان يسلط الضعيف من خاقه الذي لامؤنة له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك رداً ولا صرفاً قال الله تعالى ﴿وزيد ان نعمني على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض وزى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون﴾ فواحسرتاه على استقامة مع الله وايتثار لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه انه أولى بالله ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم ان يأكل الظلم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغى عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه كما ان المسؤول اذا رد السائل فهو في خفارة كذبه ولو صدق السائل لما أفلح من رده وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الاموال حقوق الله فيها ولو أدوا ماله عليهم فيها لحفظها الله عليهم وهذا أيضاً باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجنة والبغاة فسبحان من له في كل شيء حكمة بالغة وآية باهرة حتى ان الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء ولعل هذا الفصل الاستطرادي أنفع لتأمله من كثير من الفصول المتقدمة فانه اذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جداً والله الموفق . ويحكي ان بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على انه خالص فارسل الله عليه سيلاً فذهب بالغنم فجعل يعجب قاني في منامه فقبل له أتعجب من أخذ السيل غنمك انه تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلاً فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك تعلم حينئذ ان الله قائم بالقسط وانه قائم على كل نفس بما كسبت وانه لا يظلم مثقال ذرة . والآثر الاسرائيلي معروف ان رجلاً كان يشوب الحمر ويبيعه على انه خالص فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به الى أعلى المركب ثم فتحه فجعل يلقيه ديناراً في الماء وديناراً في المركب كأنه يقول له بلسان الحال ثمن الماء صار الى الماء ولم يظلمك . وتأمل حكمة الله عز وجل

في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالفحط اذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين كيف
 جوزوا على منع مال المساكين قلوبهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها
 عنهم فقال لهم بلسان الحال منعم الحق فمنع الغيث فهلا استزلموه ببذل ماله
 قبلكم . وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والايمان عن قلوب الذين
 يصرفون الناس عنه فصددهم عنه حكما صدوا عباده صداً بصد ومنعاً بمنع
 . وتأمل حكمته تعالى في محقق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا
 بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا جوزوا اتلافاً بتلاف فقل ان ترى مراكباً
 الا وآخرته الى محق وقلة وحاجة . وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد
 اذا جار قلوبهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظلمه كيف يسلط عليهم من
 يفعل بهم كفعالهم برعايتهم وضعفائهم سواء وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا الى
 أن تطوى الارض ويعيدها كما بدأها . وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد
 وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور وولاتهم وملوكهم
 فان استقاموا استقامت ملوكهم وان عدلوا عدلت عليهم وان جاروا جارت ملوكهم وولاتهم
 وان ظهر فيهم المنكر واخذت فولاتهم كذلك وان منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها
 منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بهاعينهم وان أخذوا ممن يستضعفونه
 ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس
 والوظائف وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقرعة فعمالهم ظهرت
 في صور أعمالهم وليس في الحكمة الالهية أن يولي على الاشرار الفجار الا من يكون
 من جنسهم ولما كان الصدر الاول خيار القرون وأبرها كانت وولاتهم كذلك فلما شابوا
 شابت لهم الولاية فحكمة الله تأتي أن يولي علينا في مثل هذه الازمان مثل معاوية وعمر
 ابن عبد العزيز فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاية من قبلنا على
 قدرهم وكل من الامرين موجب الحكمة ومقتضاسا ومن له فطنة اذا سافر بفكره في
 هذا الباب رأى الحكمة الالهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق
 والامر سواء فايك أن تظن بظلمك الفاسد ان شيئاً من أفضيته وأقداره عار عن الحكمة
 البالغة بل جميع أفضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب ولكن
 العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن ادراكها كما أن الابصار الخفشية محجوبة بضعفها عن
 ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف اذا صادفها الباطل جالت فيه وصالته ونطقته وقالت
 كما ان الخفاش اذا صادفه ظلام الليل طار وسار

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم
وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم
كما قال تعالى ﴿وعاداً ونموداً وقد تبين لكم من مساكنهم﴾ إلى قوله يظلمون ﴿وتأمل
حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فإنها لما
مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن
جعلت صورهم على صورها لئلا تتناسب ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا
بمن مسخوا قروداً وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها
ثم إن كنت من المتوسمين فاقراً هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرهم كيف تراها
بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الانسانية فاقراً نسخة القرود من صور أهل المكر
والخدعة والفسق الذين لا يقول لهم بل هم أخف الناس عقولاً وأعظمهم مكرراً وخذاعاً
وفسقا فإن لم تقرأ نسخة القرود من وجوههم فليست من المتوسمين واقراً نسخة الخنازير
من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب
 وغير كاتب وهي تظهر وتختفي بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات
 وأرذلها طباعاً ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجليه
 فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقاً عليهم فإنهم
 عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤا منهم ثم والوا كل عدو لهم من
 النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب
 رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم فأى شبه
 ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فليست
 من المتوسمين • وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت
 خنزيراً فأكثر من أن تذكرها هنا وقد أفرد لها الحافظ ابن عبد الواحد المقدسي كتاباً
 وتأمل حكمته تعالى في عذابه الأمم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعماراً
 وأعظم قوى وأعنى على الله وعلى رسوله فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع
 عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين فكانت الحكمة في كل واحد من
 الأمرين ما اقتضته في وقته وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم
 واحداً بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف
 عقولها وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النبوة إلى محمد بن عبد الله

رسول الله ونبيه أرسله الى أكل الامم عقولا ومعارف وأصحا أذهانا وأغزرها علوما
وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الارض منذ قامت الدنيا الى حين مبغته فأغنى الله
لأمة بكامل رسولها وكامل شريعته وكامل عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعسده
أقام له من أمته ورنه يحفظون شريعته ووكلمهم بها حتى يؤدوها الى نظرائهم ويزرعوها
في قلوب اشباههم فلم يحتاجوا معه الى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال صلى الله
عليه وسلم انه قد كان قبلكم في الامم محدثون فان يكن في أمتي أحد فعمر فجزم بوجود
المحدثين في الامم وعاق وجوده في أمته بحرف الشرط وليس هذا بتقصان في الأمة
على من قبلهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فانها لكمالها وكمال نبيها وكمال شريعته
لا تحتاج الى محدث بل ان وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لانه عمدة لانها في غنية
بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو الهام أو تحديث وأما من قبلها فلله حاجة
الى ذلك جعل فيهم المحدثون . ولا تظن ان تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل
له على أبي بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فانه لكمال مشربه من حوض
النبوة وتمام رضاعه من ندي الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره فالذي
يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضوع
وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بانه الحكيم الخبير
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة وان أمته أكمل الامم
وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب ولولا الاطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا
فيه من الشواهد والا مثال ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه الى الصواب وهو
المرجو لتمام نعمته ولا قوة الا بالله العلي العظيم

(فصل) فاعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذي دبرك بالطف
التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد نالك ولا بصير يدركك ولا حيلة
لك في التماس الغذاء ولا في دفع الضرر فمن الذي أجري اليك من دم الام ما يغذوك
كما يغذو الماء النبات وقلب ذلك الدم لبنا ولم يزل يغذيك به في أضيقي المواضع وأبعد ما
من حيلة التكسب والطلب حتى اذا كمل خلقك واستحكمت وقوى أديمك على مباشرة
الهواء وبصرك على ملاقات الضياء وصابت عظامك على مباشرة الايدي والتقلب على
الغبراء هاج الطلق بأمك فازعجك الى الخروج أيما ازعاج الى عالم الابتلاء فركضك الرحم
ركضة من مكانك كأنهم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيما بعد ما بين ذلك القبول والاشتمال
حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرود والاخراج وكان متهيجا بحملك فصار

يستغيث ويبيع الي ربك من ثقلك فمن الذي فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضممه عليك حتى حفظت وكملت ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كبح البصر لم يخنقك ضيقه ولم تجسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فمن الذي أوحى اليه ان يتضابق عليك وأنت نطفة حتى لا تفسد هناك وأوحى اليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليماً الى ان خرجت فريداً وحيداً ضعيفاً لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خاق الله وأضعفهم وأفقرهم فصرف ذلك اللبن الذي كنت تغذي به في بطن أمك الى خزانتي معلقين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك في بطنها ثم ساقه الي تينك الخزانتي ألطف سوق على مجار وطرق قد تهأت له فلا يزال واقفاً في طريقه ومجاريه حتى تستوفي ما في الخزانة فيجري وينساق اليك فهو بئر لا تنقطع مادتها ولا تنسد طرقها يسوقها اليك في طرق لا يمتسدى اليها الطواف ولا يسلكها الرجال فمن رققه لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل إحكام لا بالبخار المؤذى ولا بالبارد الردي ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرائحة بل قلبه الي ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن فوافقك في أشد أوقات الحاجة اليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء حين تولد قد تلمظت وحركت شفيتك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالاداة قد تدلى اليك وأقبل بدركه عليك ثم جعل في رأسه تلك الحامة التي هي بمقدار صغر فك فلا يضيق عنها ولا تعب بالنفاس ثم نقب لك في رأسها نقباً لطيفاً بحسب احتياك ولم يوسعه فتخفق باللبين ولم يضيقه فتمصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك فمن عطف عليك قلب الام ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباعرة حتى تكن في أهدأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقبلها فاذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت اليك وآثرتك على نفسها على عدد الانفس منقاداً اليك بغير قائد ولا سائق الا قائد الرحمة وسائق الحنان تود لو أن كل مايؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء وان حياتها تزداد في حياتك فمن الذي وضع ذلك في قلبها حتى اذا قوى بدك واتسعت أمعاؤك وخشنت عظامك واحتجت الى غذاء أصلب من غذائك ليشتهد به عظمك ويقوى عليه لحمك وضع في فيك آلة القطع والطحن فمص لك أسناناً تقطع بها الطعام وطواحين تطحن بها فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعتك رحمة بأمك ولطفاً بها ثم أعطاها أيام أكلك رحمة بك واحساناً اليك ولطفاً بك فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجد وضرس كيف كان حال

أملك بك ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه الاطعمة التي لا تسبغها
 الا بعد تقطيعها وطحنها وكلما ازدادت قوة وحاجة الى الاسنان في أكل المطاعم المختلفة
 زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي الى النواجد فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر
 الصلب ثم اذا ازدادت قوة زيد لك فيها حتى تنهى الى الطواحين التي هي آخر الاضرار
 فمن الذي ساءدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ثم انه
 اقتضت حكمته ان أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاً بل غيباً لا عقل ولا فهم ولا علم
 وذلك من رحمته بك فالك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تنزق
 وتتصدع بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيئاً فشيئاً فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة
 بل يصادفك يسيراً يسيراً حتى يتكامل فيك واعتبر ذلك بان الطفل اذا سبي صغيراً
 من بلده ومن بين أبويه ولا عقل له فانه لا يؤلمه ذلك وكلما كان أقرب الى العقل كان
 شق عليه وأصعب حتى اذا كان عاقلاً فلا تراه الا كالأولاد الحيران ثم لو ولدت عاقلاً فبهما
 كحالك في كبرك تنقصت عليك حياتك أعظم تنقيص وتنكبت أعظم تنكيد لانك ترى
 نفسك محمولا رضيعاً معصباً بالخرق مربوطاً بالنمط مسجوناً في المهد عاجزاً ضعيفاً عما
 يحاوله الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام في هذه الحالة ثم لم يكن يوجد
 لك من الخلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الفقل بل
 تكون أنك خالق الله وأنفاهم وأعتهم وأكثهم فضولاً وكان دخولك هذا العالم
 وأنت غبي لا تعقل شيئاً ولا تعلم ما فيه أعلم محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتأتي
 الاشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئاً فشيئاً
 حتى تألف الاشياء وتقرن عليها وتخرج من التأمل لها والخيرة فيها وتستقبلها بحسن
 التصرف فيها والتسليم لها والاتقان لها وفي ذلك وجود آخر من الحكمة غير ما ذكرناه
 فمن هذا الذي هو قيم عليك بالمرصاد يرصدك حتى يوافقك بكل شيء من المنافع والآداب
 والآلات في وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه ثم انه أعطاك الاظفار
 وقت حاجتك اليها لمنافع شتى فالتأمل الاصابع وتقويها فان أكثر العمل لما كان
 برؤس الاصابع وعليها الاعتماد أعينت بالاظفار قوة لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم
 وقشط الأذى الذي لا يخرج باللحم عنه الى غير ذلك من فوائد ما جعلك بالشعر على
 الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد اذ هو مجمع الخواص ومعدن الفكر
 والذكر وثمره العقل تنهى اليه ثم خص الذكر بان جعل وجهه بالحماية وتواضعها وقاراً
 وهبة له وجمالاً وفصلاً له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الاناث وبقيت الانثى على

حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقى وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيح
 للرجل على الشهوة وأكمل للذة الاستمتاع قلما واحد والجوهر واحد والوعاء واحد
 واللقاح واحد فمن الذي أعطي الذكر الذكورية والانثى لاثوية ولا تلتفت الى مايقوله
 الجهلة من الضبايعين في سبب الاذكاء والايثاء واحالة ذلك على الامور الطبيعية التي
 لا تكاد تصدق في هذا الموضع الا اتفاقا وكذبها أكثر من صدقها وليس استناد
 الاذكاء والايثاء الا الى محض المرسوم الالهي الذي يلقيه الى ملك التصوير حين يقول
 يارب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الاجل فيرحى ربك ما يشاء ويكتب
 الملك فاذا كان للعلية تأثر في الاذكاء والايثاء فلها تأثير في الرزق والاجل والشقاوة
 والسعادة والا فلا اذ مخرج الجميع ما يوحيه الله الى الملك ونحن لانكر ان لذلك أسبابا
 أخر ولكن تلك من الاسباب التي استأثر الله بها دون البشر قال الله تعالي ﴿ الله ملك
 السموات والارض يخلق ما يشاء بهب لمن يشاء إنانا وبهب لمن يشاء الذكور ﴾ الى قوله
 قدير فذكر أصناف النساء الاربعة مع الرجال • أحدها من تلد الاناث فقط • الثانية
 من تلد الذكور فقط • الثالثة من تلد الزوجين الذكر والانثى وهو • معنى التزويج هنا
 ان يجعل ما يهب له زوجين ذكرا وأنثى • الرابعة العقيم التي لا تلد أصلا • وما يدل
 على ان سبب الاذكاء والايثاء لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وانما يعلم
 بالوحي ما روي مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال كنت عند النبي صلى الله عليه
 وسلم فجاء خبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها
 فقال لم تدفعني فقلت لا تقول يا رسول الله فقال اليهودي فما ندعوه باسمه الذي سماه
 به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسمي محمد الذي سماني به أهلي قال
 اليهودي جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء ان حدثتك
 قال أسمع باذنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي
 أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس اجازة قال فقراء المهاجرين قال
 اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبد حوت ذى النون قال فما غذاؤهم
 على أثرها قال ينحدر لهم نور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال
 من عين تسمى ساسيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه الا نبي أو رجل
 أو رجلان قال ينفعك ان حدثتك قال أسمع باذنك قال جئت أسألك عن الولد قال
 ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فاذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر باذن

الله وان علا منى المرأة منى الرجل أنثى باذن الله قال اليهودى لقد صدقت وانك
لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن هذا الذي سألتني
عنه وما لي علم به حتى أتاني الله به والذي دل عليه العقل والنقل ان الجنين يخلق
من المائين جميعاً فالذكر يقذف ماءه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل ماءها الى حيث
ينتهي ماؤه فيلتقي الماآن على أمر قد قدره الله وشاءه فيخلق الولد بينهما جميعاً
وأيهما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال بلغ عبد الله بن
سلام قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي
قال ما أول اشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد
الى أبيه ومن أي شيء ينزع الى أخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن
آئفاً جبريل فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أما أول اشراط الساعة فدار تحشر الناس من المشرق الى المغرب وأما أول طعام
يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فان الرجل اذا غشي المرأة
وسبقها ماؤه كان الشبه له وان سبقت كان الشبه لها فقال أشهد أنك رسول الله وذكر
الحديث وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل
على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا رأت الماء الاصفر فضحكت أم سلمة فقالت
أو تحتمل المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فم يشهها الولد فهذه الاحاديث الثلاثة
تدل على ان الولد يخلق من المائين وأن الاذكاء والايثا يكون بغلبة أحد المائين وقهره
للاخر وعلوه عليه وان الشبه يكون بالسق فمن سبق ماؤه الى الرحم كان الشبه له وهذه
أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم الا بالوحي وليس في صناعتهم أيضاً ما
ينافيا على ان في النفس من حديث ثوبان ما فيها وانه يخاف أن لا يكون أحد رواه
حفظه كما ينبغي وأن يكون السؤال انما وقع فيه عن الشبه لا عن الاذكاء والايثا كما
سأل عنه عبد الله بن سلام ولذلك لم يخرج البخاري وفي الصحيحين من حديث عبد
الله بن أبي بكر بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قل ان الله وكل بالرحم ملكاً
فيعول يارب نقطة يارب علقة يارب مضغة فاذا أراد أن يخلقها قال يارب أذكر أم
أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن أمه أفلا ترى كيف أحال
بالاذكاء والايثا على مجرد المشيئة وقرنه بما لا تأثير للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة
والرزق والاجل ولم يتعرض الملك لكتبه الذي للطبيعة فيه مدخل أو لا ترى عبد الله
ابن سلام يسأل الا عن الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الاذكاء والايثا

مع انه أبلغ من الشبه والله أعلم وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الاذكار والابنات والله أعلم

(فصل) فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والانثى جميعاً على وفق الحكمة فجعلت في حق الذكر آلة ناشزة تمتد حتى توصل اليه الى قعر الرحم بمنزلة من يناول غيره شيئاً فهو يمد يده اليه حتى يوصله اياه ولانه يحتاج الى أن يقذف ماءه في قعر الرحم وأما الانثى فجعل لها وعاء مجوف لانها تحتاج الى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء الرجل يخدر من أجزاء الجسد رقيقاً ضعيفاً لا يخلق منه الولد جعل له الانثيان وعاء يطبخ فيهما ويحكم انضاجه ليستند وينعقد ويصير قابلاً لان يكون مبدأاً للتخايق ولم تحتج المرأة الى ذلك لان رقة ماؤها ولطافتها اذا مزج غلظ ماء الرجل وشدة قوياً به واستحكم ولو كان الماء آن رقيقاً ضعيفاً لم يتكون الولد منهما وخص الرجل بالآلة النضج والطبخ لحكم منها ان حرارته أقوى والانثى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وانضاجه فيها ومنها ان ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ترائبها الى محله • ومنها انها لما كانت محلاً للجماع أعطيت من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والاستمتاع ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة التامة فيها وجدت خلقة كل منهما عليه

(فصل) فارجع الآن الى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضائك وتقدير كل عضو منها الاربع والمنفعة المباشرة لها فاليدان للعلاج والبطش والاختد والاعطاء والمحاربة والدفع والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة والعينان للاهتمام والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السموات والارض وآياتهما وعجائهما والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك والاتق للنفس واخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه واللسان للبيان والترجمة عنك والاذنان صاحبتا الاخبار تؤديانها اليك واللسان يبلغ عنك والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتضججه وتطبخه وتصلحه اصلاً آخر وطبخاً آخر غير الاصلاح والطبخ الذي توليته من خارج فانت تعاني انضاجه وطبخه واصلاحه حتى تظن انه قد كمل وانه قد استغنى عن طبخ آخر وانضاج آخر وطباخه الداخل ومنضجه يعاني من نضجه وطبخه مالا تهدي اليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الحصى وتذيب مالا تذيبه النار وهي في الطف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب وهي أشد حرارة من النار والا فما يذيب هذه الاطعمة الغليظة الشديدة جداً حتى يحملها

ماء ذائباً وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء والطفه ثم رتب منها مجارى وطرقا يسوق بها الغذاء الى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنازل والابواب لادخال ما ينفعك واخراج ما يضرلك وجعل الاوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك فهذه خزانة للطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه خزائن للدم وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بخزائن الاخر فجعل خزائن للمرة السوداء وأخرى للمرة الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمني فتأمل حال الطعام في وصوله الى المعدة وكيف يسرى منها في البدن فانه اذا استقر فيها اشتهمت عليه وانضمت فتمطبخه وتجيد صنعته ثم تبعته الى الكبد في مجار دقاق وقد جعل بين الكبد وبين تلك المجاري غشاً رقيقاً كالصفاء الضيقة الانحاش تصفيه فلا يصل الى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكسرها لان الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ فاذا قبلة الكبد أنفذته الى البدن كله في مجار مهيأة له بمنزلة المجاري المعدة للماء ليسلك في الارض فيعمها بالسقي ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول الى مغايز ومصارف قد أعدت لها فما كان من مرة صفراء بعثت به الى المرارة وما كان من مرة سوداء بعثت به الى الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به الى المثانة فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره أحسن تقدير وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة وفي الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت اخبريني عن هذه الطبيعة أي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الافعال العجيبة أم ليست كذلك بل عرض وصنعة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه فان قالت لك بل هي ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والارادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور فلم تسمينه طبيعة وبالله من ذكر الطبايع ومن يرغب فيها فملا سميته بما سمي به نفسه على السن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء فان هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى وان قالت لك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر الى حامل وهذا كله فعلها بغير علم نها ولا ارادة ولا قدرة ولا شعور أصلاً وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقل لها هذا ما لا يصدق ذو عقل سليم كيف تصدر هذه الافعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور وهل التصديق يمثل هذا الادخول في سلك المجانين والمبرسمين ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم ان مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها فمن ربها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهي اذاً من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكان قدرته وعامه وحكمته فلم يجده عليك تعطيلك رب العالمين وجحدك

لصفاته وأفعاله الا مخالفتك العقل والفطرة ولو حاكمتك الى الطبيعة لرأيتك أنك خارج
عن موجبها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الانسانية أصلاً
وكفى بذلك جهلاً وضلالاً فان رجعت الى العقل وقلت لا يوجد حكمة الا من حكيم
قادر عليم ولا تدبير متقن الا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه
ولا يؤوده قيل لك فاذا أقررت ويحك بالخلق العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه فدع
تسميته طبيعة أو عقلاً فعالاً أو موجباً بذاته وقل هذا هو الله الخالق الباري المصور
رب العالمين وقبوم السموات والارضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء
خلقه وأتقن ما صنع فمالك جمعت أسماء وصفاته وذاته وأضفت صنيعة الى غيره
وخلقه الى سواه مع أنك مضطر الى الاقرار به وازداده الابداع والخلق والربوبية
والتدبير اليه ولا بد والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه
اللفظة لذلك على الخالق الباري لفظها كما دل العقول عليه معناها لان طبيعة فعيلة بمعنى
مفعولة أي مطبوعة ولا يحتمل غير هذا البتة لانها على بناء الفرائض التي ركبت في الجسم ووضعت
فيه كلسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت
فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما
دل معناها عليه والمسلمون يقولون ان الطبيعة خالق من خلق الله مسخر مربوب وهي
سنته في خلائقه التي أجراها عليه ثم انه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها
اذا أراد ويقلب تأثيرها الى ضده اذا شاء ليُري عباده أنه وحده الخالق الباري المصور
وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء (وانما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وان الطبيعة
التي انهي نظر الخفافيش اليها انما هي خالق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن
بمن له حظ من انسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والابداع عليها
ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحلبها ويقابها الى ضد ما جعلت له حتى يري عباده
أنها خالقه وصنعه مسخرة بامر (ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين)

(فصل) فأعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن
ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه واعدادها لما أعدت له واعداد هذه الأوعية المعدة
لحمل الفضلات وجمعها لكيلا تنتشر في البدن ففسده ثم تأمل الحكمة البالغة في تميكت
وكثرة أجزاءك من غير تفكيك ولا تفصيل ولو ان صائغاً أخذ تمثالاً من ذهب أو
فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك الا بعد أن يكسره
ويصوغه صياغة أخرى والرب تعالى يني جسم الطفل وأعضائه الظاهرة والباطنة وجميع
(٣٥ - مفتاح اول)

أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته لا يتزايد ولا ينفك ولا يتقص ▪ وأعجب من هذا كله تصويره في الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات فيخرج بشراً سوياً مستوفياً لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الاحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع الى غير ذلك من اللحم والشحم والمنخ وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وبديع الصنعة كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطرة من ماء مهين وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك واعادته ودعاك الى التفكير فيه الا لما بك من العبرة والمعرفة ولا نستطاع هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة فان الحاجة اليه ماسة والمنفعة عظيمة فانظر الى بعض ما خصك به وفناءك به على البهائم المهمة إذ خلقتك على هيئة تنتصب قائماً وتستوي جالساً وتستقبل الأشياء بيدك وتقبل عليها بمجملتك فيمكنك العمل والصالح والتدبير ولو كنت كذوات الأربع المكبوتة على وجهها لم يظهر لك فضيلة تمييز واختصاص ولم يتهيأ منك ما تهيأ من هذه النسبة

(فصل) قال الله تعالى ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم الآية ﴾ فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقدر المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناس الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد فكّم بين حاله وهو نطفة في داخل في الرحم مستودع هناك وبين حاله وأمالك يدخل عليه في جنات عدن (فتبارك الله أحسن الخالقين) فاندنيا قرية والمؤمن ريداً والكل مشغول به ساع في مصالحه والكل قد أقيم في خدمته وحواله فلاملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والاملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالفطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والافلاك تسخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح روائب أقواته والعالم الجوّي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمساحله أرضه وجباله وبحاره وأهواره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه كما قال تعالى ﴿ الله الذي سخر لكم البحر لئن جري الملك فيه بأمره ﴾ الى قوله يتفكرون وقال تعالى ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وأزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ﴾ الى قوله كفار فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل

حكيمته وبديع صفاته أطول باعاً وأملأ صواعاً من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عاداته وطبعه راضياً يعيش في جنسه لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول لي أسوة بهم * وهل أنا إلا من ربيعة أمضرت * وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطي غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضى من الغنمة بالآياب فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون

(فصل) فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر الى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لتمكينها من مطالعة الأشياء ولم يجعل في الأعضاء التي تتمن كاليدين والرجلين فتعرض للآفات بمباشرة الأعمال والحركات ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كاللبطن والظهر فيعسر عليك التلفت والاطلاع على الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها فالرأس صومعة الحواس • ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمساً في مقابلة المحسوسات الخمس ليبقى خمساً بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يتأله بحاسة فجعل البصر في مقابلة المبصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفة والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة الملموسات فأى محسوس بقي بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعماك له حاسة سادسة ولما كان ما عداها أنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة وهي هذه الأضراس التي جرت عليها أسنة العامة والخاصة حيث يقولون المفكر المتأمل • ضرب أخماسه في أسداسه فأخماسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته الست وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وسار به في الأقصار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضربها فيها الشدة فكره

(فصل) ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر منفصلة عنها تكون واسطه في احساسها فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولا لم ينتفع الناظر ببصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئاً • وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقها الى الأذن فتعويه ثم تقلبه الى القوة السامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئاً • وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤذيها اليها فتدركها فلولا هو لم تشم شيئاً • وأعينت حاسة الذوق بالريق المتصلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم الأشياء ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف لانه كان يحيل تلك الطعوم الى طعمه ولا يحصل به مقصوده • وأعينت حاسة اللمس بقوة

جعلها الله فيها تدرك بها الملهوسات ولم تحتج الى شيء من خارج بخلاف غيرها من
الجواس بل تدرك الملهوسات بلا واسطة بينها وبينها لانها انما تدركها بالاجتماع والملازمة
فلم تحتج الى واسطة

(فصل) ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره فانه لا يعرف
موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة
ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا ينهأ له الاعتبار والظر في عجائب ملك
الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحة ومضاره فلا يشعر بحفرة يهوي فيها ولا
بحيوان يقصده كالسبع فيتحرز له ولا بهو يهوي نحوه ليقتره ولا يتمكن من هرب ان
طلب بل هو ملق السلم لمن رآه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ
الوليد وكلاءه لكان عطبه أقرب من سلامته فانه بمنزلة الحم على وضئ ولذلك جعل الله
نوابه اذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه ان عكس نور بصره الى بصيرته فهو أقوى
الناس بصيرة وحساً وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت لهنأ له العيش وتم
مصاحته ولا يظن انه مغموم حزين متأسف هذا حكم من ولد أعمى فأما من أصيب
بعينه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المتقلبين من العافية الى البلية فالحنة عليه
شديدة لانه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرأى والصور ووجوه الانتفاع ببصره فهذا
له حكم آخر • وكذلك من عدم السمع فانه يفقد روح المخاطبة والمخاطرة ويعدم لذة
المذاكرة ونعمة الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويتبرمون به ولا
يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شامد كغائب وحى كمت وقريب كبعيد
• وقد اختلف النظر في أيهما أقرب الى الكمال وأقل اختلالاً لأموره الضرر أو
الأطروش وذكروا في ذلك وجوهاً وهذا مبني على أصل آخر وهو أي الصفتين أكمل صفة
السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا اختلف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا أقوال
الناس وأدلهم والتحقيق في ذلك فأى الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى • والذي
يليق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر أشدهما ضرراً وألهمها ديناً وأحمدهما عاقبة وعادم
السمع أقلهما ضرراً في دنياه وأجهلها بدينه وأسوأ عاقبة فانه اذا عدم السمع عدم
المواعظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانفجحت له طرق الشهوات التي
يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في
دنياه أكثر ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أضراء وقل ان يبتي الله
أوليائه بالطرش وببتي كثيراً منهم بالأعمى فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة فضرة الطرش

في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعافا من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجمعاهما الوارثين منه

(فصل) وأما من عدم البيانين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية بل هي أحسن حالا منه فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها وهذا يجهل كثيراً مما تهدي اليه البهائم ويلقى نفسه فيما تكلف البهائم أنفسها عنه وإن عدم بيان اللسان دون بيان القلب ومن عدم خاصة الانسان وهي النطق اشدت المؤنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجوع الخطاب فهو كالمقعد الذي يرى ما هو محتاج اليه ولا تمتد اليه يده ولا رجلاه فكم لله على عبده من نعمة سابعة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه فهو لا يلتفت اليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئاً منها لمتى أنه له بالدنيا وما عليها فهو يتطلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو غار من شكرها ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لأبى المعايضة وعلم انها معاوضة غبن (ان الانسان لظلوم كفور)

(فصل) ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحاداً ومثنى وثلاث ورباع وما في ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأنف والذكر خلق كل منهما واحداً فقط إذ لا مصلحة في كونه أكثر من ذلك ألا ترى انه لو أضيف الى الرأس رأس آخر لأثقل بدنه من غير حاجة اليه لان جميع الحواس التي يحتاج اليها مجتمعة في رأس واحد ثم ان الانسان كان ينقسم برأسه قسمين فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه وان تكلم وأبصر وشم بهما معا كلاماً واحداً وسمعاً واحداً وبصراً واحداً كان الآخر فضلة لا فائدة فيه وان اختلف ادراكهما اختلفت عليه أحواله وادراكاته وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فان تكلم بهما كلاماً واحداً كان أحدهما ضائماً وان تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك وان تكلم بهما مع كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدرب بأى الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له هنوان وفمان لكان مع قبج الخلقة أحدهما ففضلة لا نفعة فيه وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشفقتين واليدين والرجلين والساقين والفخذين والوركين والخصيتين فان الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بينة والجمال والزينة عليها بادية فلو كان الانسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصاً وكذلك الحاجبان وأما اليدين والرجلان والساقيان والخصيان فعدمهما ضروري للانسان لاتم مصلحته الا بذلك ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجليه

كيف تبقى حاله وعجزه فلو ان النجار والخياط والحداد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تنافي الا باليد شلت يد أحدهما لتعطلت عليه صنعة فافتضت الحكمة ان أعطى من هذا الضرب من الجوارح والاعضاء اثنين اثنين وكذلك اعطى شفتين لانه لا تكمل مصلحته الا بهما وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الاعضاء الثلاثة فهي جوانب أفه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم وأما الاعضاء الرباعية فالكعاب الاربعة التي هي مجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وحركتهما وفيهما منافع الساقين وكذلك أجفان العينين فيها من الحكم والمنافع أهمها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فافتضت الحكمة البلغة ان جعلت الاعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة فلو زادت أو نقصت لكان نقصاً في الخلق ولهذا يوجد في النوع الانساني من زائد في الخلق ونقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى وانه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا ولعلم الكامل الخلق تمام النعمة عليه وانه خلق خلقاً سوياً معتدلاً لم يزد في خلقه الا يحتاج اليه ولم ينقص منه ما يحتاج اليه كما يراه في غيره فهو أجدر ان يزداد شكراً وحمداً لربه ويعلم ان ذلك ليس من صنع الطبيعة وانما ذلك صنع الله الذي اتقن كل شيء خلقه وانه يخلق ما يشاء

(فصل) من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الانساني بين صورهم فقل ان يرى انسان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطيور وسائر الدواب فانك ترى السرب من الطيـاء واثلة من الغنم والذود من الابل والحوار من البقر تشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر الا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة والبأس مختلفة صورهم وخلقهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلق واحدة بل ولا صوت واحد وحنجرة واحدة والحكمة البالغة في ذلك ان الناس يحتاجون الى ان يتعارفوا بأعينهم وحالهم لما يجري بينهم من المعاملات فلو لا الفرق والاختلاف في الصور افسدت أحوالهم وتشت نظامهم ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشتري ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها للاختلاط ولا هي تعرف بعلمها من غيره وفي ذلك أعظم الفساد والخلل فمن الذي ميز بين حلالهم وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لائقها العبارة ولا يدركها الوصف فسل المنعطل أهذا فعل الطبيعة وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع وأين قول الطبائعيين ان فعلمها

متشابه لانها واحدة في نفسها لاتفعل بارادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وربما وقع في النوع الانساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤنة في معاملتها وتشتد الحاجة الى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق واذا كن هذا يعرض في التشابه في الاسماء كثيراً ويأتي الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى فما الظن لو وضع التشابه في الخلقة والصورة ولمسا كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئاً لم تدع الحكمة الى الفرق بين كل زوجين منها فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء

(فصل) ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل اذا أدركا اشتراكا في نبات العانة ثم يفرد الرجل عن المرأة بالحيية فان الله عز وجل لما جعل الرجل قima على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه ميزه عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة لكمال حاجته الى ذلك ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر واشتركا في سائر الشعور بالحكمة والمنفعة التي فيها

(فصل) ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الخلق وتهيئة آلاته والكلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها واجراسها تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الخنجرة حتى ينتهي الى الحلق واللسان والشفيتين والاسنان فيحدث له هناك مقاطع ونهايات واجراس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس يبين منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجري في قسبة واحدة حتى ينتهي الى مقاطع وحدود تسمع له منها تسعة وعشرين حرفاً يذور عليها الكلام كله أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفضوله فمه المضحك ومنه المبكي ومنه المؤيس ومنه المطمع ومنه الخوف ومنه المرجو والمسلي والحزن والقابض لافس والجوارح والمنشط لها والذي يسقم الصحيح ويبرئ السقيم ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجاب به النعماء وتسمال به القلوب ويؤلف به بين المتباغضين ويوالي به بين المتعادين ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكلمة التي لا يلقى لها صاحبها بالآ يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والكلمة التي لا يلقى لها صاحبها يركض بها في أعلا عظيمين في جوار رب العالمين فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا أين مستقره هذا الى ما في ذلك من اختلاف الالسة واللغات التي لا يحصيها الا الله فيجتمع الجمع من

الناس من بلاد شتى فيتكلّم كل منهم بلغته فتسمع لغات مختلفة وكلاماً منتظماً مؤلفاً ولا يدرى كل منهم ما يقول الآخر واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر وكذلك الحلق والاضراس والشفقتان والكلام مختلف متفاوت أعظم تفاوت فالاية في ذلك كالاية في الارض التي تسقى بماء واحد وتخرج من ذلك من أنواع النبات والازهار والحبوب والثمار تلك الانواع المختلفة المتباينة ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أن في كل منهما آيات فقال (ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين) وقال (وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد) الاية فانظر الآن في الحنجرة كيف هي كالاسبوب لخروج الصوت واللسان والشفقتان والاسنان لصياغة الحروف والنغمات ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التي تخرج منها ومن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقم الراء واللام ومن عرضت له آفة في حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية وقد شبه أصحاب التشریح مخرج الصوت بالمزمار والرئة بالزق الذي ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه والفضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالكف التي تقبض على الزق حتى يخرج الهواء في القصب والشفتين والاسنان التي تصوغ الصوت حروفاً ونغمات بالاصابع التي تختلف على المزمار فتصوغه الحنا والمقاطع التي ينتهي اليها الصوت بالانخس التي في القصب حتى قيل ان المزمار انما اتخذ على مثال ذلك من الانسان فاذا تعجبت من الصناعة التي تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الاصوات فما احراك بطول التعجب من الصناعة الالهية التي اخرجت تلك الحروف والاصوات من اللحم والدم والعروق والعظام وباعيد ما بينهم ما لو اكن المألوف المعتد لا يقع عند النفوس موقع التعجب فاذا رأت ما لا نسبة له اليه أصلاً الا انه غريب عندهما تلقته بالتعجب وتسييح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما عو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الاصوات مع تشابه الحناجر والحلق والالسنه والشفاه والاسنان فمن الذي ميز بينها ثم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم

(فصل) وفي هذه الآلات وما رب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام في الحنجرة مسلك النسيم البارد الذي يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع وفي اللسان منفعة الذوق فتذوق به الطعوم وتذكر لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على اساعة الطعام ان يلوكه ويقابه حتى يسهل مسلكه في الحلق وفي

الاسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها اسناد الشفتين وامساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصورة ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفتاه وفي الشفتين منافع عديدة يرشف بها الشراب حتى يكون الداخل منه الى حلقه بقدر فلا يشرق به الشراب ثم هما باب مغلق على الفم الذي اليه ينتهي اليه ما يخرج من الجوف ومنه يتبدى ما يلج فيه فهما غطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويغلقهما اذا شاء وهما أيضاً جمال وزينة للوجه وفيهما منافع أخرى سوى ذلك وانظر الى من سقطت شفتاه ما أشوه منظره وقد بان أن كل واحد من هذه الاعضاء يتصرف الى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف الاداة الواحدة في أعمال شتى هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت العجب العجيب وتكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد انف بحجب وأغشية بعضها فوق بعض لتصونه عن الاعراض وتخفظه عن الاضطراب ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخودة وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضرية التي تصل اليه فتلقاها تلك البيضة عنه بمنزلة الخودة التي على رأس الحارب ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس يستر العظام من البروز للمؤذيات ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية لها وستر من الحر والبرد والاذى وجمالا وزينة له فدل المعطل من الذي حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه ثم أحكم سد تلك الخزانة وحصنها أنتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والادراكات ومن الذي جعل الاجفان على العينين كالغشاء والاشفار كالاشراج والاهداب كالرفوف عليها اذا فتحت ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السموات سبعاً وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة نلو اختلت طبقة منها لا خلت البصر ومن شقهما في الوجه أحسن شق وأعطاهما أحسن شكل وأودع الملاحظة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطليعة وحارسا للبدن ورائداً يرسله كالجند في مهماته فلا يتعب ولا يعيا على كثرة طعنه وطول سفره ومن أودع النور الباصرفيه في قدر جرم العدسة فيرى فيه السموات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل سبع طبقات وجاعهما في أعلا الوجه بمنزلة الحارس على الرابية العالية ريثما للبدن ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة وأقام جند الجوارح والاعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته وذلالها له فهي مؤتمرة اذا أمرها منبهة اذا نهاها سامعة له مطيعة تكذب وتسعى في مرضاته فلا تستطيع منه خلاصاً ولا خروجا عن أمره فمنها رسوله ومنها بريده ومنها

ترجانه ومنها أعوانه وكل منها على عمل لا يتعداه ولا يتصرف في غير عمله حتي اذا أراد الراحة أزعز اليها بالهدوء والسكون ليأخذ الملك راحته فاذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعمالها وذهبت حيث وجهها دأبة لا تفتر فلو شاهده في محل ملكه والاشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة والعساكر في خدمته والبرد تتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت له شأنا عجيبا فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها الى طول الاسفار وركوب القفار قال تعالى ﴿ وفي الارض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ فدعا عباده الى التفكير في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها ولولا هذا لم توسع الكلام في هذا الباب ولا أطلنا النفس الى هذه الغاية ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن ايمانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبيد ولا يشعر به والله ما خلق له وهياً له وأريد منه وأعد له من الكرامة والتعظيم أو الهوان والعذاب فاما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر الى وجه ربه ويسمع خطابه واما أسير في السجن الاعظم بين أطباق التيران في العذاب الاليم فلو عقل هذا السلطان ماهياً له لاضن بملكه واسمي في الملك الذي لا ينقطع ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقتضي الله أمراً كان مفعولاً

(فصل) ومن جعل في الخلق منفذين* أحدهما للصوت والنفس الواصل الى الرئة والآخر للطعام والشراب وهو المرئ الواصل الى المعدة وجعل بينهما حاجزاً يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر فلو وصل الطعام من منفذ النفس الى الرئة لأهلك الحيوان ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه لاتفتر لكيلا تنحصر الحرارة فيه فهلك . ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجاً تقبضها لكيلا تجري جرياً دائماً فتفسد على الانسان عيشه ويمتنع الناس من مجلسة بعضهم بعضاً . ومن جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لانها هيئت لطبخ الأطعمة وانضاجها فلو كانت لحما غصاً لا تطبخت هي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد لتقوي على الطبخ والانضاج ولا تنهكها النار التي تحنها . ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لانها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم وعمل هو اللطف من عمل المعدة . ومن حصن المنخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا تفسد ولا تذوب . ومن جعل الدم السيل محبوساً محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الوعاء ليضبط فلا يجري . ومن جعل الاظفار على أطراف الاصابع وقاية لها وصيانة من الاعمال والصناعات . ومن جعل

داخل الاذن مستويا كهيئة الكوكب ليظهر فيه الصوت حتى يتهي الى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكوه وليتغذر على الهوام النفوذ اليه قبل أن يمسك وليمسك ما عساه ان يغشاها من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكيم . ومن جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الاعضاء ليقبها من الارض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد تحمل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحمل بينه وبين الارض حائل . ومن جعل ماء العينين مالحاً يحفظها من الذوبان وماء الاذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض وماء الفم عذبا يدرك به طعموم الاشياء فلا يخالطها طعم غيرها . ومن جعل باب الخلاء في الانسان في أستر موضع كما ان البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار وهكذا منفذ الخلاء من الانسان في أستر موضع ليس بارزاً من خلفه ولا ناشزاً بين يديه بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متواريا فاذا جاء وقت الحاجة وجلس الانسان لها برز ذلك المخرج الارض . ومن جعل الانسان حداً لقطع الطعام وتفصيله والاضراس عراضاً لرضه وطعنه . ومن سلب الاحساس الحيواني الشعور والانظار التي في الآدمي لانها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة الى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها ولو كانت تحس لوقع الانسان منها في احدي البليتين اما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه واما مقاساة الألم والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن الكف غير قابل لانبات الشعر لانه لو أشعر لتغذر على الانسان صحة اللبس ولشق عليه كثير من الاعمال التي تباشر بالكف . ولهذا الحكمة لم يكن هن الرجل قابلاً لانباته لانه يمنعه من الجماع . ولما كانت المادة تقتضي انباته هناك نبت حول هن الرجل والمرأة ولهذا الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضاً القدم أخصها وظاهرها لانها تلاقى التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لأذى الانسان جسداً وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الانسان وليس هذا للانسان وحده بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخلت هذه المواضع منه لهذه الحكمة أفلا ترى الصنعة الالهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة ولما اجتهد الطاعنون في الحكمة العائبون للخلافة فيما يطعنون به عابوا الشعور تحت الآباط وشعر العانة وشعر باطن الأتف وشعر الركبتين وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة . وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم فان الحكمة لا يجب ان تكون بأسرها معلومة

للشعر ولا أكثرها بل لانسبة لما علموه الى ما جهلوه فيها لو قيست علوم الخلاق كلهم
 بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره الى ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في
 البحر وحسب الفطن اللبيب ان يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم الحكمة فيما
 جهله منها مثلاً فيما علمه بل أعظم وأدق وما مثل هؤلاء الحمقى الذواكي الا كمثل رجل لا علم
 له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والتجارة
 اذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب
 صناعاتهم خفيت عليه فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لافائدة فيه وأي حكمة
 تقتضيه هذا مع ان أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه ان يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها
 فما الظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في
 خلقه فلا شريك له بوجه فمن ظن ان يكتال حكمته بمكيال عقله أو يجعل عقله عياراً
 عليها فما أدركه اقربيه وما لم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين والله في كل ما خفي على
 الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر . فاعلم الآن ان تحت منابت
 هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما قطنت الطبيعة اخراج هذه الشعور عليها الا
 ترى ان العشب يقب في مستنقع المياه بعد نزوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة
 ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن وهي أقبل لنبت الشعر وأهيا
 فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات الى خارج فصارت شعراً ولو حبست في
 داخل البدن لأضرته وأذت باطنه فخرجها عين مصلحة الحيوان واحتباسها انما يكون
 لنقص واقفة فيه وهذا خروج دم الحيض من المرأة فانه عين مصلحتها وكما هذا
 يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها . ألا ترى ان من احتبس عنه شعر الرأس
 واللمحية بعد إبانة كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب فاذا شاهدت
 ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته فمالك لاتعتبره في الشعر الذي خفيت عليك
 حكمته . ومن جعل الريق يجري دائماً الى الفم لا ينقطع عنه ليليل الخلق والاهوات ويسهل
 الكلام ويسينغ الطعام . قال بقراط الرطوبة في الفم معالجة الغذاء فتأمل حالك عند
 ما يحف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنه

(فصل) ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الاطفال وما لهم فيه من المنفعة فان
 اطباء والطبائعين شهدوا منفعة ذلك وحكمته وقالوا في أدمغة الاطفال رطوبة لو
 بقيت في أدمغتهم لا حدثت أحدنا عظيمة البكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى
 أدمغتهم وتصح . وأيضاً فان البكاء والعياط يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق

ويصلها ويقوى الاعصاب وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه
 فاذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الالم المؤذى وأنت لاتعرفها ولا
 تكاد تخطر ببالك فهكذا ايلام الاطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد
 خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمه اضطراب الارشية وسلوكوا في
 هذا الباب مسالك . فقالت طائفة ليس الا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية
 المطلوبة وسدوا على انفسهم هذا الباب جملة وكما سئلوا عن شيء أجابوا بلا يسأل عما
 يفعل وهذا من أصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة
 وغاياتها المطلوبة منها وانما المراد بالآية افراده بالالهية والربوبية وانه لكمال حكمته لا معقب
 لحكمته ولا يعترض عليه بالسؤال لانه لا يفعل شيئاً سدى ولا خالق شيئاً عبثاً وانما
 يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى الى قوله
 (أم اتخذوا آلهة من الارض هم يشيرون لو كان فيما آلهة الا الله لفسدنا فسيحان الله
 رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يشيرون) كيف ساق الآية في الانكار
 على من اتخذ من دونه آلهة لاتساويه فسوّاها به مع أعظم الفرق فقوله لا يسأل عما يفعل
 اثبات لحقيقة الالهية وافراد له بالربوبية والالهية وقوله وهم يشيرون نفي صلاح تلك
 الآلهة المتخذة للالهية فانها مسؤولة مربوبة مرة فكيف بسوي بينها وبينه مع أعظم
 الفرقان فهذا الذي سبق له الكلام فجعلها الجبرية مباحة ومعقلا في انكار حكمته
 وتعليل أفعاله بغاياتها الحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب . وقالت طائفة
 الحكمة في ابتلائهم تعويضهم في الآخرة بالنواب النام فقبل لهم قد كان يمكن اتصال
 الثواب اليهم بدون هذا الابلام فاجابوا بان توسط الابلام في حقهم كتوسط التكاليف
 في حق المكلفين فقبل لهم فهذا يتممض عليكم بابلام اطفال الكفار فاجابوا بانا لانقول
 انهم في النار كما قاله من قاله من الناس والنار لا يدخلها أحد الا بذنب وهؤلاء لا ذنب
 لهم وكذا الكلام معهم في مسئلة الاطفال والجهجاج فيها من الجانيين بما ليس هذا موضعه
 فاورد عليهم ما لا جواب لهم عنه وهو ايلام اطفالهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر
 فان هذا لا تعويض فيه قطعاً ولا هو عقوبة على الكفر فان العقوبة لاتكون سلفاً وتعجيلاً
 فخاروا في هذا الموضع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل . وقالت طائفة ثالثة
 هذا السؤال لو تأمله مورد له لعلم أنه ساقط وان تكلف الجواب عنه الزام مالا يلزم
 فان هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الانسانية التي لم يخلق منفكاً عنها
 فهي كالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز

فالسؤال عن حكم الحاجة الى الاكل عند الجوع والحاجة الى الشرب عند الظمأ والى النوم والراحة عند التعب فان هذه الآلام هي من لوازم النشأة الانسانية التي لا ينفك عنها الانسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن انسانا بل كان ملكا أو خلقا آخر وليست آلام الاطفال بأصعب من آلام البالغين لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم ولم يبين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى الانسانية وموجب الخلقة فلو لم يخلق كذلك لكان خلقا آخر فيرى ان الطفل اذا جاع أو عطش أو برد أو تعب قد خص من ذلك بعالم يمتحن به الكبير فايلامه بغير ذلك من الاوجاع والاسقام كايلامه بالجوع والعطش والبرد والحر دون ذلك أو فوقه وما خلق الانسان بل الحيوان الا على هذه النشأة . قالوا فان سأل سائل وقال فلم يخلق كذلك وهلا خلق خلقة غير قابلة للآلام فهذا سؤال فاسد فان الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من مادة ضعيفة فهي عرضة الآفات وركبه تركيباً معرضاً للانواع من الآلام وجعل فيه الاختلاط الاربعة التي لا قوام له الا بها ولا يكون الا عليها وهي لا محالة توجب امتزاجا واختلاطاً وتفاعلاً يبنى بعضها على بعض بكيفية تارة وبكميته تارة وبهما تارة وذلك موجب للآلام قطعاً ووجود المزموم بدون لازمه محال ثم انه سبحانه ركب فيه من القوي والشهوة والارادة ما يوجب حركته الدائمة وسعيه في طلب ما يصاحبه ودفع ما يضره بنفسه تارة وبمن يعينه تارة فأحوج النوع بعضه الى بعض فحدث من ذلك الاختلاط بينهم وبني بعضهم على حدث من ذلك الآلام والشروع بنحو ما يحدث من امتزاج اختلاطه واختلاطها وبني بعضها على بعض والآلام لا تخلف عن هذا الامتزاج أبداً الا في دار البقاء والنعيم المقيم لا في دار الابتلاء والامتحان فمن ظن ان الحكمة في ان تجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن باطلا بل الحكمة التامة البالغة اقتضت ان تكون هذه الدار ممزوجة عافيتها ببلاتها وراحتها بعنائها ولذتها بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهي دار ابتلاء تدفع بعض آفاتنا ببعض كما قال القائل أصبحت في دار بليات ادفع آفات بآفات

ولقد صدق فانك اذا فكرت في الاكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر ما يستلذ به رأيته يدفع بها ما يقابلها من الآلام والبليات أفلا تراك تدفع بالاكل ألم الجوع وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائرهما ومن هنا قال بعض العقلاء ان لذاتها لنا هي دفع الآلام لا غير فاما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحصل آخر غير هذه فوجود هذه الآلام واللذات المترتبة المختلطة من الادلة على المعاد وان

الحكمة التي اقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما ودار خالصة للآلام لا يشوبها لذة ما والدار الاولى الجنة والدار الثانية النار أفلا ترى كيف ذلك مع ما أنت مجبول عليه في هذه النشأة من اللذة والالم على الجنة والنار ورأيت شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأنك تعانينهما عيانا وانظر كيف دل العيان والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله الى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وما أخبروا به تفصيلا يدل عليه العقل بمجملاتين هذا من مقام من أداء علمه الى المعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأدلته ولكن تلك العقول كادها باريها ووكلمها الى أنفسها فحلت بها عساكر الخذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعة من هذا الكتاب والله المحمود المسؤول تمام نعمته فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلاام الاطفال لعلمك لا تظفر بها في أكثر الكتب فارجع الآن الى نفسك وفكر في هذه الافعال الطبيعية التي جعلت في الانسان وما فيها من الحكمة والمنفعة وما جعل لكل واحد منها في الطبع المجرد والداعي الذي يقتضيه ويستحسسه فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته ومماته والكرى يقتضي النوم ويستحسسه لما فيه من راحة البدن والاعضاء واجسام القوى وعودها الى قوتها حديدة غير كالة والشبق يقتضي الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وتمام اللذة فتجد هذه الدواعي تستحث الانسان لهذه الامور وتتقاضاها منه بغير اختياره وذلك عين الحكمة فانه لو كان الانسان انما يستدعي هذه المستحاثات اذا أراد لأوشك أن يشتغل عنها بما يعرفه من العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويتراعى الى الفساد وهو لا يشعر كما اذا احتاج بدنه الى شيء من الدواء والصالح فدافعه وأعرض عنه حتى اذا استحكمت به الداء أهلكه فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحاثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته وترد عليه بغير اختياره ولا استدعائه فجعل لكل واحد من هذه الافعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه ثم انظر الى ما يعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه فأعطى القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقتضي معلوما من الغذاء فتأخذه ويورده على الاعضاء بحسب قبولها ثم أعطى القوة الممسكة التي تمسك الطعام وتجسسه ريثما تنضجه الطبيعة وتحكم طبخه وتهبؤه لمصارفه وتبعثه لمستحقه ثم أعطى القوة الهاضمة التي تصرفه في البدن وتهضمه عن المعدة ثم أعطى القوة الدافعة وهي التي تدفع ثقله ومالا منفعة فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه فمن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك اليها

ومن جعلها خادماً لك ومن أعطاهما أفعالها واستعمل كل واحد منها على غير عمل
الآخر ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد ومحل واحد ولو عادى
بينها كان بعضها يذهب بعضاً فمن كان يحول بينه وبين ذلك فلولا القوة الجاذبة كيف
كنت متحركاً لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولولا المسكة كيف كان الطعام يذهب في
الجوف حتى تهضم المعدة ولولا الهاضمة كيف كان يطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى
سائر أجزاء البدن وأعماقه ولولا الدافعة كيف كان النفل المؤذي القاتل لو انحبس
يخرج أولاً فأولاً فيسترخ البدن فينخف وينشط . فتأمل كيف وكلت هذه القوة بك
والقيام بمصالحك فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه قد وكل بتلك الدار أقواماً
يتومنون بمصالحها فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها وبعضهم لقميص الوارد وحفظه
وخزنه إلى أن يهبط ويصلح وبعضهم يقبضه فيميؤه ويصلحه ويدفعه إلى أهل الدار
ويفرقه عليهم بحسب حاجاتهم وبعضهم لمسح الدار وتنظيفها وكسها من المزابل والأقدار
فالملك هو الملك الحق المبين جل جلاله والدار أنت والحشم والخدم الأعضاء والجوارح
والقوام عاينها هذه القوى التي ذكرناها

(تنبيه) فرق بين نظر الطبيب والطبائي في هذه الأمور فنظرهما فيها مقصور
على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط وبين نظر
المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وباريها وماله فيها من الحكم
البالغة والنعمة السابغة والآلاء التي دعا العباد إلى شكرها وذكرها

(تنبيه) ثم تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان
وما له فيهما من الحكم وما للعبد فيهما من المصالح فانه لولا القوة الحافظة التي خص بها
لدخل عليه الخلل في أموره كلها ولم يعرف ماله وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا
ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا
من عامله ولا من نفعه فيقرب منه ولا من ضره فيبتأى عنه ثم كان لا يهتدي إلى الطريق
الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مراهراً ولا يعرف علماً ولو درسه عمره ولا ينتفع بتجربة
ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى بل كان خليفاً أن ينسلخ من الإنسانية أصلاً فتأمل
عظيم المنفعة عليك في هذه الخلال وموقع الواحدة منها فضلاً عن جميعهن ومن أعجب
النعمة عليه نعمة النسيان فانه لولا النسيان لما سلا شيئاً ولا انتقضت له حسرة ولا تعزى عن
مصيبته ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر
الآفات ولا رجا غفلة عدو ولا نقمة من حاسد فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع

اختلافهما وتضادها وجمعه في كل واحد منهما ضرباً من المصاحبة

(تنبيه) ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الانسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الاخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاً بل هو خاصة الانسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الانسانية الا اللحم والدم وصورتها الظاهرة كما انه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوف بالوعد ولم تؤد أمانة ولم يقض لاحد حاجة ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبیح فتجنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المترضة عليه ولم يرع لمخلوق حقاً ولم يصل له رحماً ولا برّاً له والدأ فان الباعث على هذه الافعال اما ديني وهو رجاء عافيتها الحميدة واما دنيوي علوي وهو حياء فاعاها من الخلق فقد تبين انه لولا الحياء اما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها . وفي الترمذي وغيره مرفوعاً استحيوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر المقابر والبلى وقال صلى الله عليه وسلم اذا لم تستح فاصنع ما شئت وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين انه تهديد كقوله تعالى ﴿اعملوا ما شئتم﴾ وقوله ﴿كلوا وتمتعوا قليلاً﴾ وقالت طائفة هو اذن وإباحة والمعنى انك اذا أردت أن تفعل فعلاً فانظر قبل فعله فان كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وان كان مما لا يستحيا منه فافعله فانه ليس بقبیح . وعندى ان هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهي فليس باذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو في معنى الخبر والمعنى ان الرادع عن القبیح إنما هو الحياء فمن لم يستح فانه يصنع ما شاء وأخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جداً وهي ان للانسان امرين وزاجرين أمر وزاجر من جهة الحياء فاذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي وله أمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة فمن لم يطع أمر الحياء وزاجره أطاع أمر الهوى والشهوة ولا بد فأخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي

(تنبيه) ثم تأمل نعمة الله على الانسان بالبيانين البيان النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمه على العبد فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم﴾ فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب الوجودات الاربعة بأوجز لفظ وأوضحه

وأحسنه فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه هاهنا من العلة وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها أما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذي كالفضار أو مادة الفرع وهو الماء المهيمن وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلة فإنه كان قبلها نقطة فأول انتقالها إنما هو إلى العانة ثم ذكر ثالثاً التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده إذ به تخلص العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيّد أخبار الماضين للباقيين اللاحقين ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنن ونحطت الأحكام ولم يعرف الخلف مذاهب السلف وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم وديارهم إنما يعترهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم فجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الامتعة من الذهاب والبطلان فتعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة فإن الذي باع به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضله فهو الذي علمه الكتابة وإن كان هو المتعلم فتعلمه فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم فإنه علمه فتعلم كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن أعطاه الذهن الذي يبي به ولسان الذي يترجم به والبنان الذي يخط به ومن هيا ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فكم لله من آية نحن نأفلون عنها في التعليم بالنم فقطف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جاد ووضعت على القرطاس وهو جاد فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشاً عجيباً معناه أعجب من صورته فتقضي به ما ربك وتبلغ به حاجة في صدرك وترسله إلى الأفطار النائية والجهات المتباعدة فيقوم مقابلك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله سوى من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود النفطي والوجود الرسمي فتعدل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب ودل قوله خلق على أنه يعطي الوجود العيني فدلّت هذه الآيات

مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على ان مراتب الوجود بأسرها مسندة اليه تعالى خلقاً وتعليماً وذكر خلقه وتعيين خلقه عاماً وخلقاً خاصاً ونعاماً خاصاً وتعليماً عاماً وذكر من صفاته هاعنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال فيه كل كمال وصفاً ومنه كل خير فعلاً فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخالق والتعليم انما نشأ من كرمه وبره واحسانه لامن حاجة دعت الى ذلك وهو الغنى الحميد وقوله تعالى ﴿الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان﴾ ذات هذه الكلمات على اعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها فقوله خلق الانسان اخبار عن الابدان الخارجي العيني وخص الانسان بالخلق لما تقدم * وقوله علم القرآن اخبار عن اعطاء الوجود العلمي الذهني فاما تعلم الانسان القرآن بتعليمه كما أنه انما صار انساناً بخلقفه فهو الذي خلقه وعلمه * ثم قال علمه البيان والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بياناً . أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات . الثاني البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره . الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معانيها كيتبين للسامع معاني الألفاظ فهذا بيان لامين وذلك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله ﴿ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً﴾ وقوله ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾ ويذكر من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله ﴿صمكم عمى﴾ وقوله ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة﴾ وقد تقدم بسط هذا الكلام

(تنبيه) ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطي الانسان علمه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم ما لا حاجة له به فجهله به لا يضر وعلمه به لا ينتفع به انتفاعاً طائلاً ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج اليه من العلم أنم تيسر وكما كانت حاجته اليه من العلم أعظم كان تيسره إياه عليه أنم فاعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والاقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أطهر عند العقل والفطرة وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح فكما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعتقه بقلبك وكما يخطر ببالك وكما ناله حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجل منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته ولهذا قالت الرسل لا تمهم أفي الله شك فخطبهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه

ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطبق حصرها إلا الله ثمركز ذلك في الفطرة ووضع في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكريين به ولهذا يقول تعالى ﴿ فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ وقوله ﴿ فذكر إن نفعت الذكرى ﴾ وقوله ﴿ إنما أنت مذكر ﴾ وقوله ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين ﴾ وهو كثير في القرآن ومفصلين^(١) لما في الفطرة والعقل العلم جملة فانظر كيف وجد الاقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره انقتضية أثبات رسالة رسله ومجازات المحسن باحسانه والمسيء بأسائه مودعاً في الفطرة مركوزاً فيها فلو خابت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحوّلها ويغيرها عما فطرت عليه ولا قوت برحدانيته ووجوب شكره وطاقته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالنواب والعقاب ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت وجحدت ما جحدت فبعث الله رسله مذكريين لا يحجب الفطر الصحيحة السليمة فانقادوا طوعاً واختياراً ومحبة واذعاناً بما جعل من شواهد ذلك في قلوبهم حتى إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها ومعتبرين^(٢) ومقيمين البيئة على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا تختلج على الله بانه ما أُرشدّها ولا هداها فيحقق القول عليها باقامة الحجة فلا يكون سبحانه ضالماً لها بتعذيبها واشقائها وقد بين ذلك سبحانه في قوله ﴿ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياً ويحقق القول على الكافرين ﴾ فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد وأثبت أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في النظر ولم يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخبروه به مستقراً في فطرته شاهداً به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وهذا أعظم ما يكون من الإيمان وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته فقال ﴿ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ﴾ فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب وهو حقيق بأن تنفي عليه الخصاص ولله الحمد والمنة • والمقصود أن الله سبحانه أعطي العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطه من غيرها أعظم حاجته في معاشه ومعاده اليها ثم وضع في العقل من الاقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظاهراً في أرضه وعدله بين عباده ونوره في العالم ما لو اجتمعت عقول

(١) - قوله ومفصلين - معطوف على قوله مذكريين من قوله ثم بعث الرسل

مذكريين اهـ (٢) - قوله ومعتبرين - عطف على مذكريين أيضاً اهـ

العالمين كلهم فكانوا على عقل أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقترحوا شيئاً أحسن منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخلقة في معاشها ومعادها فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا اله الا هو وأنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال فضلا عن ان يحتاج الى اقامة شاعداً من خارج عليه بالأدلة والشواهد لكثير طرق الهدى وقطع المغيرة وإزاحة العلة والشبهة (لمهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم) فأثبت في الفطرة حسن العمل والانصاف والصدق والبر والاحسان والوفاء بالعلم والضيعة للخلق ورحمة المسكين ونصر المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الاحسان بالاحسان والامانة بالعفو والصفح والصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل والانتقام في موضع الانتقام والحلم في موضع الحلم والسكينة والوقار والرافة والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق وجعل المعاشرة مع الأقارب والأباعد وستر العورات وإزالة العزرات والإيثار عند الحاجات وإغاثة اليتيمات وتفرج الكربات والتمامن على أنواع الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق واللين لأهله والشددة على أهل الباطن والغفلة عليهم والاصلاح بين الناس والسعي في اصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس منازلهم واعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وطوّعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق فأقربهم اليه أولاهم بالحق وان كان بعيداً وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وان كان قريباً قريباً الى غير ذلك من معرفة العقل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنائيات وما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له وان نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب اليه وإيثاره على ما سواه وأثبت في الفطر علمها بقبيح اضداد ذلك ثم بعث رساله في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكلامه والنهي عما أثبت فيها قبيحه وعييه وذمه فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكمله مطابقة التفصيل بحملته وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإيمان حي على الفلاح وصعدت تلك الشواهد والآيات دياجي ظلم الإيذاء كما صعد الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح

(فصل) وكذلك اعطاهم من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه

وعقد الأبنية وصنعة السفن واستخراج المعادن وتميئها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصنعة الأطعمة ومعرفة ضروب الحيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معاشهم ثم منعهم سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس في شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد النكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السموات وما تحت الثرى وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد إلى سائر ما عذب عنهم علمه فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حفظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أموره وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صواباً فترى عند من لا يرفعون به رأساً من الحكم والعلم الحق النافع ما لا يخطر ببالهم أصلاً وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم من أنواع الخيال وضروب المحال وفنون الوسوس والهوى والهوس والخطب وهم يحسبون أنهم على شيء إلا أنهم هم الكاذبون فالحمد لله الذي من على المؤمنين (إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)

(فصل) ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم ينته بالعيش وكيف ينته به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت فلو لا طول الأمل لخربت الدنيا وانما عمارتها بالآمال وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لا يرضيه الله تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم ولا تصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه فلو أن عبداً آمن عبداً عمل على أن يستخطك أعواماً ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه ولم يفز لديك بما يفوز به من همه رضاك وكذا سنة الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا أقلاع قال تعالى (وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) وقوله (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم

إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده) والله تعالى إنما يقفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير اصرار في نفسه فهذا ترجيحه مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه فهو إذا واقع الذنب واقع موافقة ذليل خاضع لربه خائف محتاج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفاً ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهراً لبطن إذ ظفر بالذنب فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائحها على نقد عاجل يتقاضاه سلباً وتعجلاً ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى القضاء الآجل وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالباً لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصرة وقلة النصيب من الإيمان فتفسه لا تطوع له أن يبيع نقداً بنسيئة ولا عاجلاً بآجل كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب إليك درهم اليوم أو دينار غداً فقال لا هذا ولا هذا ولكن ربع درهم من أول أمس فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله فإذا بلغ العبد حد الكبر وضعفت بصيرته ووهت قواه وقد أوجبت له تلك الاعمال قوة في غيته وضعفاً في إيمانه صارت كالمسكة له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي والمعاصي وكلما صدر عنه واحد منها أثر أثاراً زائداً على أثر ما قبله فيقوى الأثران وهلم جرا فيهمجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وادراجه لم يتطهر للقدوم على الله فما ظنه بربه ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والامكان قبلت توبته ومحبت سيئاته ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ولا شيء أشبه لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط في أداء الدين حتى نفذ المال ولو أداه وقت الامكان لقبله بربه وسيعلم السرف والمفرط أي ديان أدان وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات فإن فيت فيحمل السيئات • فإن أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم ومبغ أعمارهم فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فينكف عما يضره في معاده ويجهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم * فإن قلت فما هو مع كونه قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت في كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش ويتهاون بالمحارم فأني فائدة

وحكمة حصلت بستر أجله عنه * قيل لعمر الله ان الامر كذلك وهو الموضع الذي
 حير الالباب والعقلاء وافترق الناس لاجله فرقا شتى ففرقة أنكرت الحكمة وتعاملت
 أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تامل أفعال الرب
 تعالى ولا هي مقصود بها مصالح العباد وانما مصدرها محض الشئثة وصرف الارادة
 فانكروا حكمة الله في أمره ونهيه * وفرقة نفت لاجله القدر جملة وزعموا ان أفعال
 العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة وانما هي خالقهم وابداعهم فهي
 واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب الا أقل القليل منها
 فهاتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل فالأولى غلت في الجبر وانكار الحكم المقصودة
 في أفعال الله * والثانية غلت في القدر وأخرجت كثيراً من الحوادث بل أكثرها عن
 ملك الرب وقدرته وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فأثبتوا
 لله عز وجل عموم القدرة والمشئثة وانه تعالى ان يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء
 ما لا يكون وأن أهل سمواته وأرضه أعجز وأضعف من أن يخفوا ما لا يخفقه الله أو يحدوا
 ما لا يشاءه بل ما شاء الله كان ووجود وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده
 لعدم المشئثة له وانه لا حول ولا قوة الا به ولا تحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة
 الا باذنه ومع ذلك فله في كل ما خاق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواقب
 الحميدة ما اقتضاه كل حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فما خلق شيئاً ولا قضاه ولا شرعه
 الا لحكمة بالغة وان تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم التقدير فلا تجد حكمته كمالاً
 تجد قدرته والطائفة الاولى جمعدت الحكمة والثانية جمعدت القدرة والامة الوسط أثبتت
 له كمال الحكمة وكال القدرة فالفرقة الاولى تشهد في المعصية مجرد المشئثة والخلق العاري
 عن الحكمة وربما شهدت الجبر وان حركاتهم ينزلة حركات الاشجار ونحوها * والفرقة
 الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة هي التي شاءت ذلك بدون
 مشئثة الله والامة الوسط تشهد عن الربوبية وقهر المشئثة ونفوذها في كل شيء وتشهد
 مع ذلك فعلها وكبرها واختيارها وإشارتها شهوداتها على مرئيات ربها فيوجب الشهود
 الاول لها سؤال ربها والتدليل والتضرع له أن يوفقها لطاعته وبحول بينها وبين معصيته
 وان يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنب
 واقرارها به على نفسها وأنها هي الضالمة المستحقبة للعتوبة وتنزيه ربها عن الظلم وان
 يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على ما لم تعلم فيجتمع لها من الشهودين شهود
 التوحيد والشرع والعدل والحكمة ■ وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق

في مواجهة الذنب وانها تنتهي الى ثمانية مشاهد . أحدها المشهد الحيواني الهيمى الذي
شهود صاحبه مقصور على شهوات لذته فقط وهو في هذا المشهد مشارك لجميع
الحيوانات وربما يزيد عليها في اللذة وكثرة التمتع . والثانى مشهد الجبر وان الفاعل فيه
سواء والمحرك له غيره ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل . الثالث
مشهد القدر وهو انه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشهد
القدرية الجوسية . الرابع مشهد أهل العلم والايمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد
فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم . الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وانه
ان لم يعنه الله ويثبتته ويوفقه فهو هالك والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر
. السادس مشهد التوحيد وهو الذي يشهد فيه انفراد الله عز وجل بالخلق والابداع ونفوذ
المشيئة وان الخلق اعجز من أن يعصوه بغير مشيئته والفرق بين هذا المشهد وبين المشهد
الخامس ان صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق
والابداع وانه لا حول ولا قوة الا به . السابع مشهد الحكمة وهو ان يشهد حكمة الله
عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد والذنب ولله في ذلك حكم تعجز العقول عن
الاحاطة بها وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريباً من أربعين حكمة وقد تقدم في
أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها . الثامن مشهد الاسماء والصفات وهو ان
يشهد ارتباط الخلق والامر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وان ذلك موجبها
ومقتضاها فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العبد وبين الذنب فانه
الغفار التواب العفو الحليم وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد فلولا تذبوا
لذهب الله بكم ولجاء بكم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهذا المشهد والذي قبله أجل
هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدراً وهما خواص الخليقة فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد
الاول وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم
أموراً لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتح من الناس وهو
شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي وانما استفتح الناس باب الحكم
في الاوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت اليه علومهم واستفتحوا أيضاً بابها
في المخوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت اليه قواهم واما هذا الباب فكما رأيت
كلامهم فيه فقل ان ترى لاحدهم فيه ما يشفى أو يلم وكيف يطلع على حكمة هذا
الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلية تحت مشيئته أصلاً
وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن

أفعاله غير معاملة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل أصلاً وان جاء شيء من ذلك صرف الى لام العاقبة لا الى لام العلة والغاية فلما اذا جاءت الباء في أفعاله صرفت الى باء المصاحبة لا الى باء السببية واذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فانهم لا يرون الحق خارجاً عنهما ثم كثير من الفضلاء يتخير اذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة ولا يدرى أين يذهب • ولما عربت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس اذا رأى أقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا ان هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعدى الى ذلك البروكل ذلك من الجهل القبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب الى خلاف الصواب • والمقصود ان المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن اجماعهم حجة عند أحد من العلماء فكيف اذا اختلفوا والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته واقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم واراداتهم هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه وفي ذلك حكم لا يعلمها الا الحكيم العليم سبحانه ونحن نشير الى بعضها • فمنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى انه من محبته لهم يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الارض اندوية المهلكة اذا فقدوها وأيس منها وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح كما ستوضح ذلك ونزيده تقريراً عن قريب ان شاء الله ولولا المحبة التامة للتوبة ولاهله لم يحصل هذا الفرح • ومن المعلوم ان وجود المسبب بدون سببه ممتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلتها وهذا معنى قول بعض العارفين ولو لم تكن التوبة أحب الاشياء اليه لما ابتلى بالذنوب أكرم المخلوقات عليه فالتوبة هي غاية كل آدمي وانما كان كمال أيهم بها فكيف بين حاله وقد قيل له ان لك الا تجوع فيها ولا تعري وانك لا تنلها فيها ولا تضحي وبين قوله ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى فالحال الاولي حال أكل وشرب وتمتع والحال الاخرى حال اجتباء ربه واصطفاء وهداية فيا بعد ما بينهما ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيته أيضاً كما قال تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) فكمال الآدمي في هذه الدار بالتوبة النصوح وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الاول • والمقصود انه سبحانه لمحبه التوبة وفرحه بها يقضي على عبده بالذنوب ثم ان كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة وان كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه

(فصل) ومنها أنه سبحانه يحب ان يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريمهم موافق بره

وكرمه فلمحبته الافضال والانعام ينوعه عليهم أعظم الانواع وأكثرها في سائر الوجوه
الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الاحسان والبر ان يحسن الى من أساء ويعفو عن
ظلمه ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب اليه ويقبل عذر من اعتذر اليه وقد ندب
عباده الى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في تقدير
أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده . وحكى بعض
العارفين انه قال طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خلا الطواف وطابت نفسي
فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت اللهم اعصمني حتى لا أعصيك فهتف بي هاتف
أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألوني العصمة فاذا عصمتهم فعلى من أنفضل ولمن
أغفر قال فبقيت ليلتي الى الصباح أستغفر الله حياء منه . هذا ولو شاء الله عز وجل
ان لا يعصي في الارض طرفة عين لم يعص ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته
سبحانه فمن أجهل بالله ممن يقول انه يعصى قسراً بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى
عما يقولون علواً كبيراً

(فصل) ومنها انه سبحانه له الاسماء الحسنى واكمل اسم من أسمائه أثر من الآثار
في الخلق والامر لا بد من ترتبه عليه كترتب الرزق والرزق على الرازق وترتب
المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المراثي والمسموعات على السميع والبصير
ونظائر ذلك في جميع الاسماء فلم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر
له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها
وظهور أثر هذه الاسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الاسماء الحسنى
ومتعلقاتها فكما ان اسم الخالق يقتضى مخلوقا والبارئ يقتضى مبروراً والمصور يقتضى
مصوراً ولا بد فأسماؤه الغفار التواب تقتضى مغفوراً له وما يغفره له وكذلك من يتوب
عليه وأموراً يتوب عليه من أجلها ومن يحلم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم
والعفو فان هذه الامور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها وهذا باب أوسع من
أن يدرك واللبيب يكتفي منه باليسير وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد
وان كان أثر الواد يجمع بيننا فغير خفي شيعه من خزامه

فتأمل ظهور هذين الاسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة ترى ما يعجب العقول
وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته
ولولا ذلك لما كان له من قيام أصلاً فلعل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فاما متصلاً
بنشأته الثانية واما مختصاً بهذه النشأة

(فصل) ومنه أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذه مشيئته وجريان حكمته وأنه لا محيص للعبد عما قضاء عليه ولا مفر له منه بل هو في قبضة مالكه وسيده وأنه عبده وابن عبده وابن أمته ناصيته بيده ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه

(فصل) ومنها أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانيته وأنه كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله وافساد شأنه كله وإن مولاه وسيده إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتقرىط فهلاكه أدنى إليه من شرك نعله فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق إن لا يكل الله العبد إلى نفسه وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلى بينه وبين نفسه

(فصل) ومنها أنه سبحانه يستجاب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والالاباة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف وأنواع من كالات العبد تبلغ نحو المائة ومنها ما لا تدركه العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب ويحمد العبد من نفسه كأنه ماقى على باب مولاه بعد أن كان نائياً عنه وهذا الذي أئمر له أن الله يحب التوابين وهو ثمرة لله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا الوجه يضيق عنها القلب واللسان وعسى أن يحيثك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك إن شاء الله تعالى فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته شامخ بأنفه كلما طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجبته عن معبوده والله وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق مافيه من الرعونات والحقاقت والخيالات فهو لا يرى نفسه إلا مسيئاً كما لا يرى ربه إلا محسناً فهو لا يرضى أن يرى نفسه طرفة عين قد كسر ازدرأؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه وجوارحه وطأطأ منه ما ارتفع من غيره فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الرأس خاشع خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادئ الحركات قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكان به حكمة والله المستعان

(فصل) ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذللاً لله وانقياداً وطاعة والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لاحسانه إليه وانعامه عليه فإن من أحسن إليك فقد استعبدك

وصار قلبك معبداً له وذليلاً تعبد له لحاجته اليه على مدي الانفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره . وهنا نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز ما لا يقتضيه غيرهما . أحدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة ولها بل روحها وقوامها وحقيقتها وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتلق والايثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتقدم وتحمل العظام ما لا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة انه ليستخرج محبته من قاي من طاعته ما لا يستخرجه خوفه أو كما قال فهذا ذل المحبين . الثاني ذل المعصية فاذا انضاف هذا الى هذا هناك فنيت الرسوم وتلاشت الانفس واضمحلت القوى وبطلت الدعاوي جملة وذهبت الرعونات وطاحت الشطحات ومحى من القلب واللسان أنا وأنا واستراح المسكين من شكاوي الصدود والاعراض والهجر وتجرد الشهودان فلم يبق الاشهود العز والجلال الشهود المحض الذي تفرد به ذو الجلال والاكرام الذي لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمته وقدرته وغناه فاذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة الى ربه الا شاهداً فيه بالفعل وقد شهد مقابلها هناك فله أي مقام أقيم فيه هذا القلب اذ ذاك وأي قرب حظي به وأي نعيم أدركه وأي روح باشره فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن ما أعجبها وما أعظم موقعها كيف جاءت فحققت من نفسه الدعاوي والرعونات وأنواع الاماني الباطلة ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره أصغر من ذلك وانه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والمآحيات الى أعظم من هذا فهو لا يزال محسناً وعند نفسه المسيء المذنب منكسراً ذليلاً خاضعاً لا يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر وانما ساقه الى هذا الذل والذي أورثه اياه مباشرة الذنب فأَي شيء أنفع له من هذا الدواء

لعل عتبتك محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل
ونكتة هذا الوجه ان العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمع بأنفه وتعاطفت
نفسه وظن انه وانه أي عظيماً فاذا ابتلي بالذنب تصاغرت اليه نفسه وذل وخضع
وتيقن انه وانه أي عبداً ذليلاً

(فصل) ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وانها الظالمة وأن ما صدر منها من شر قد صدر من أهله ومعدنه اذ الجهل والظلم منبع الشر كله وان كل مانعها من خير وعلم وهدى واناثة وتقوى فهو من ربه تعالى هو الذي زكاها به وأعطاه اياه لانه لا منها فاذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي ظلمه وجهله فهو تعالى الذي يزكي من يشاء من النفوس فتزكو وتأتي بأنواع الخير والبر ويترك تزكية من يشاء منها فتأتي بأنواع الشر والخبيث .
 وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . فاذا ابتلى الله العبد بالذنوب عرف نفسه ونقصها فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة . منها انه يأنف من نقصها ويجهد في كمالها . ومنها انه يعلم فقرها دائماً الى من يتولاها ويحفظها . ومنها انه يستريح ويرجى العباد من الرعونات والحقاقت التي ادعاها أهل الجهل في أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم أو اتحاد به أو حلول فيه أو غير ذلك من المحالات فلولوا ان هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه

(فصل) ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه وانه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يطلب له معهم عيش أبداً ولكن جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته تلك بل كان شاهداً وهو يبارزه بالمعاصي والآثام وهو مع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى أنا الجواد الكريم من أعظم مني جوداً وكرماً عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلوهم في منازلهم . فأني حلم أعظم من هذا الحلم وأني كرم أوسع من هذا الكرم فلولوا حلمه وكرمه ومغفرته لما استقرت السموات والارض في أماكنها وتأمل قوله تعالى (ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) الآية . هذه الآية تقتضي الحلم والمغفرة فلولوا حلمه ومغفرته لزالتا عن أماكنهما ومن هذا قوله (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولدا)

(فصل) ومنها تعريفه عبده انه لا سبيل له الى النجاة الا بعفوه ومغفرته وانه رهين بحقه فان لم يتعمده بعفوه ومغفرته والا فهو من الهالكين لاحالة فليس أحد من خلقه الا وهو محتاج الى عفو ومغفرته كما هو محتاج الى فضله ورحمته

(فصل) ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه واساءته فهو الذي جاد عليه بان وفقه للتوبة والهمة اياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولاً وآخرآ

فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله اذنا وتوفيقاً وتوبة ثانية منه عليه قبولاً ورضا فله الفضل في التوبة والكرم أولاً وآخرآ لا اله الا هو

(فصل) ومنها اقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد ان لله عليه الحجة البالغة فاذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقال من أين هذا ولا من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جائلة الا بما كسبت يده وما يعفو الله عنه أكثر وما نزل بلاء قط الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم فهي من أعظم نعمه عليهم وان كرهتها أنفسهم ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياها واذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير مما بعده وأيسر وأسهل بكثير

(فصل) ومنها ان يعامل العبد بنى جنسه في اساءتهم اليه وزلاتهم — به بما يجب أن يعامله الله به في اساءته وزلاته وذنوبه فان الجزاء من جنس العمل فمن عفا عني الله عنه ومن سامح أخاه في اساءته اليه سامحه الله في سيئاته ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استقصى استقصى عليه ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيراً هل عملت حسنة قال ما أعلمه قيل تذكر قال كنت أبايع الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر أو قال كنت أمر فتياي ان يتجاوزوا في السكة فقال الله نحن أحق بذلك منك وتجاوز الله عنه فالله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم فاذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو أنفع الاشياء له

(فصل) ومنها انه اذا عرف هذا فاحسن الى من أساء اليه ولم يقابله باساءته اساءة مثلها تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى وانه — سبحانه يقابل اساءته وذنوبه باحسانه كما كان هو يقابل بذلك اساءة الخلق اليه والله أوسع فضلاً واكرم وأجزل عطاءً فمن أحب ان يقابل الله اساءته بالاحسان فليقابل هو اساءة الناس اليه بالاحسان ومن علم أن الذنوب والاساءة لازمة للانسان لم تعظم عنده اساءة الناس اليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هي مع فرط احسانه اليه وحاجته هو الى ربه وهو هكذا له فاذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكر ان يكون الناس له بتلك المنزلة • ومنها انه يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم ويتفرج بظانه ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف

وأكل بعضه بعضاً ويستريح العصاة من دعائهم عليهم وقنوطه منهم وسؤال الله ان
يخفف بهم الارض ويسلط عليهم البلاء فانه حينئذ يرى نفسه واحداً منهم فهو يسأل
الله لهم ما يسأله لنفسه واذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أدخلهم معه فيرجو لهم فوق
ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم فاين هذا من حاله الاولى وهو
ناظر اليهم بعين الاحتقار والازدراء لا يجدي في قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم
نجاة فالذنب في حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمته ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم
طاعة لله ورحمة بهم واحسانا اليهم اذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة

(فصل) ومنها ان يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذي
ليس له ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة
في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات كما في الحديث لو لم تذبوا خفت عليكم ما هو
أشد من ذلك العجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكم بين آثار العجب والكبر وصولة
الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب
كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست رداء العبودية يا آدم لا تجزع من قولي
لك أخرج منها فلك خلقتها ولكن انزل الى دار المجاهدة وابذر بذر العبودية فاذا كمل
الزرع واستحصد فتعال فاستوفه

لا يوحشك ذلك العتب ان له ■ لطفاً يريك الرضا في حالة الغضب
فبينما هو لابس ثوب الادلال الذي لا يليق بمثله تداركه ربه برحمته فنزعه عنه وألبسه
ثوب الذل الذي لا يليق بالعبد غيره فالابس العبد ثوباً أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهى
من ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذي لا عز له بغيره
(فصل) ومنها ان لله عز وجل على القلوب أنواعاً من العبودية من الخشعية
والخوف والاشفاق وتوابعها من المحبة والانابة وابتغاء الوسيلة اليه وتوابعها وهذه العبوديات
لها أسباب تهيجها وتبعث عليها فكلما قبضه الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على
ذلك المهيجة له فهو من أسباب رحمته له ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والاشفاق
والوجل والانابة والمحبة والايثار والفرار الى الله مالا يهيجه له كثير من الطاعات وكم
من ذنب كان سبباً لاستقامة العبد وفراره الى الله وبعده عن طرق الغي وهو بمنزلة من
خلط فاحس بسوء مزاجه وكان عنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء
أزال تلك الاخلاط العفنة التي لودامت لترامت به الى الفساد والعطب وان من تبلغ رحمته
ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب وألطف منه لحقيق بان يكون الحب كله له

والطاعات كلها له وان يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصي ويشكر فلا يكفر
 (فصل) ومنها ان يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه
 اياه فانه من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف
 أهل طاعة الله انهم هم المنعم عليهم في الحقيقة وان لله عليهم من الشكر أضعاف ما على
 غيرهم وان توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة وان من خلى الله
 بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه وان ذلك ليس من كرامته على ربه
 وان وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فاهم أهل الابتلاء على الحقيقة فاذا
 طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحفظ والاقسام وأرته انه في بلية وضائقة تداركه
 الله برحمته وابتلاء ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وانه لانسبة لما
 كان فيه من النعم الى ما طلبته نفسه منه من الحفظ فينشد يكون أكثر أمانيه وآماله
 العود الى حاله وان يتمتع الله بعافيته

(فصل) ومنها ان التوبة توجب للتائب آثاراً عجيبية من المقامات التي لا تحصل
 بدونها فتوجب له من المحبة والرفقة واللفظ وشكر الله وحمده والرضا عنه عبوديات
 أخر فانه اذا تاب الى الله تقبل الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعاً من النعم لا يهتدي
 العبد لتفاصيلها بل لا يزال يتقلب في بركاتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها
 (فصل) ومنها ان الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر ان
 الجزاء من جنس العمل فلا ينسى الفرحة التي يظفر بها عند التوبة النصوح وتأمل
 كيف تجد القلب يرقص فرحاً وأنت لا تدري بسبب ذلك الفرح ماهو وهذا أمر
 لا يحس به الا حي القلب وأما ميت القلب فانما يجد الفرح عند ظفرك بالذنوب ولا يعرف
 فرحاً غيره فوازن اذا بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنوب من
 أنواع الاحزان والهموم والغموم والمصائب فمن يشتري فرحة ساعة بغم الابد وانظر
 ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش
 ووازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق بك ويناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل
 امرئ يصبو الى ما يناسبه

(فصل) ومنها أنه اذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفریطه في حق ربه استكثر القليل من
 نعم ربه عليه ولا قليل منه لعلمه ان الواصل اليه فيها كثير على مسمى مثله واستقل الكثير
 من عمله لعلمه بان الذي ينبغي ان يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما أتى به
 فهو دائماً مستقل لعلمه كائناً ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وان دقت وقد تقدم التنبيه
 (٣٩ - مفتاح اول)

على هذا الوجه وهو من الطف الجوه فعليك بمراعاته فله تأثير عجيب ولو لم يكن في فوائد الذنب الا هذا لكفى به فاين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة الا ويرى انه كان ينبغي أن يعطي ما هو فوقها وأجل منها وانه لا يقدر ان يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكاله وانه كان ينبغي له ان ينال الثريا ويطأ بأخصه هنالك ولكنه مظلوم مبخوس الحظ وهذا الضرب من أبغض الخلق الى الله وأشدّهم مقتاً عنده وحكمة الله تقتضى أنهم لا يزالون في سفال فهم بين عتب على الخالق وشكوى له وذل خلقه وحاجة اليهم وخدمة لهم أشغل الناس قلوبا بآرباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يقدفون به اليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانقطاع اليه والتلذذ بمناجاة والطأينة بذكره وقرة العين بخشيته والرضاء به فعياداً بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة تقمته ومن جميع سخطه

(فصل) ومنها ان الذنب يوجب لصاحبه التيقظ والتحرز من مصادد عدوه ومكائمه ومن أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكائهم ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بما ذا يستدفع شرهم وكيدهم فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن ان يظفروا به ويحتاحوه جملة

(فصل) ومنها ان القلب يكون ذاهلاً عن عدوه معرضاً عنه مشتغلاً ببعض مهماته فاذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته وحيمته وطالب بشاره ان كان قلبه حراً كريماً كالرجل الشجاع اذا جرح فانه لا يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجاً طالباً مقدماً والقلب الجبان المهيمن اذا جرح كالرجل الضعيف المهيمن اذا جرح ولى هارباً والجراحات في أكتافه وكذلك الاسد اذا جرح فانه لا يطاق فلا خير فيمن لامرودة له يطلب أخذ ناره من أعدى عدوه فاشئ أشقى للقلب من أخذ بشاره من عدوه ولا عدو أعدى له من الشيطان فان كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ اثار وغاز عدوه كل الغيظ وأضناه كما جاء عن بعض السلف ان المؤمن لينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في سفره

(فصل) ومنها ان مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم والطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي انما عرفه وصفاً هذا في أمراض الابدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها وهذا معنى قول بعض الصوفية أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات وقال عمر بن

الخطاب انما تنقض عري الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية ولهذا كان الصحابة أعرف الامة بالاسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهاداً لأعدائه وتكلماً بأعلامه وتحذيراً من خلافه لكمال علمهم بضده نجاءهم الاسلام وكل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وجباً وفيه جهاداً بمعرفتهم بضده وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه الى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وبهجة وسرور فانه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل اليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا كمن ولد في الامن والعافية والقفى والسرور فانه لم يشعر بغيره وربما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك الى ضده وهو لا يشعر وربما ظن أن كثيراً من أسباب الهلاك والعطب تنقضي به الى السلامة والامن والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر وما أكثر هذا الضرب من الناس فاذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أخرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم وفي مثل هذا قال القائل

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وهذه حال المؤمن يكون فطناً حاذقاً أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فاذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فاذا خالطته وعرفت طويته رأيت من أبر الناس والمقصود ان من بلى بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه

(فصل) ومنها انه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد وزوال ذلك الانس والقرب ليمتحن عبده فان أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله بل اطمأنت وسكنت الى غيره علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به وان استغاث استغاثه الماهوف وتقلق تقلق المكروب ودعاء المضطر وعلم انه قد فاتته حياته حقاً فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدونه علم انه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ما هو اليه فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعرض عليه بالتواجد وثنى عليه الخناصر وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في الارض المهلكة اذا وجدها بعد معاناة الهلاك فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده ولله أسرار وحكم ومنهات وتعريفات لاتألفها عقول البشر

فقل لغليظ القاب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالباً عشك البالي
ولا تك ممن مدّ باعاً الى جنس فقصر عنه قال ذا ليس بالحالي

فالعبد اذا بلى بعد الانس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه الى لذة تلك
المعاملة خفت وأنت وتصدعت وتعرضت لفحات من ليس لها منه عوض أبداً ولا سيما
اذا تذكرت برمه ولفظه وحنانه وقرمه فان هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلايل
كما قال القائل وقد فاته طواف الوداع فركب الاخطار ورجع اليه

ولما تذكرت المنازل بالحمى ولم يقض لي تسليمة المتزود

تيقنت أن العيش ليس بنافي اذا أنا لم أنظر اليها بموعده

وان استمر اعراضها ولم تحن الى معيها الاول ولم تحس بفاقها الشديدة وضرورتها
الى مراجعة قريبها من ربها فهي ممن اذا غاب لم يطلب واذا ابقى لم يسترجع واذا جنى
لم يستعقب وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك وبحسب المعترض هذا الحرمان
فانه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه

(فصل) ومنها أن الحكمة الالهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الانسان
وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا يتفك عنهما وبهما وقعت المحنة والابتلاء وعرض
لنيل الدرجات العلى واللاحاق بالرفيق الأعلی والهبوط الى أسفل سافلين فهاتان القوتان
لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الابرار أو يضعانه تحت أقدام الاشرار ولن يجعل الله
من شهوته مصروفة الى ما أعد له في دار النعيم وغضبه حمية لله ولكتابه ولرسوله ولدينه
كمن جعل شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة وغضبه مقصور على حظه ولو
اتهمك محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن يكون هو ملحوظاً بعين
الاحترام والتعظيم والتوقير ونفوذ الكلمة وهذه حال أكثر الرؤساء أعاذنا الله منها
فلن يجعل الله هذين الصنفين في دار واحدة فهذا صعد بشهوته وغضبه الى أعلى عليين
وهذا هوى بهما الى أسفل سافلين • والمقصود أن تركيب الانسان على هذا الوجه هو
غاية الحكمة ولا بد أن يقتضى كل واحد من القوتين أثره فلا بد من وقوع الذنب
والمخالفات والمعاصي فلا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما ولو لم يخلق في الانسان
لم يكن انساناً بل كان ملكاً فالترتب من موجبات الانسانية كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فاما من اكتشفته العصمة وضربت عليه
سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الانساني وهم خلاصته ولبه

(فصل) ومنها أن الله سبحانه اذا أراد بعبد خيراً أنساه رؤيته طاعته ورفعها من

قابه ولسانه فاذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه ونسى طاعاته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه أمامه ان قام أو قعد أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف ان العبد لعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأتاب الى الله وذل له وانكسر وعمل لها أعمالاً فتكون سبب الرحمة في حقه ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويحجلونه عليها فلا تزال هذه الامور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسنات نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره والله المستعان

(فصل) ومنها ان شهود العبد ذنوبه وخطاياها موجب له أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاً ولا له على أحد حقاً فانه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن انه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله واذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقاً من الاكرام يتقاضاهم اياها ويذهبهم على ترك القيام بها فانها عنده أخس قدراً وأقل قيمة من أن يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أوله عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لاجلها فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن اليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله فما أطيب عيشه وما أنعم بالله وما أقر عينه وأبن هذا بمن لا يزال عابياً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط

(فصل) ومنها أنه يوجب له الامساك عن عيوب الناس والفكر فيها فانه في شغل بعيب نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من علامة الشقاوة كما ان الاول من أمارات السعادة

(فصل) ومنها انه اذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل اخوانه الخطائين وشهد ان المصيبة واحدة للجميع. مشتركون في الحاجة بل في الضرورة الى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يجب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضاً ينبغي أن يستغفر لآخيه المسلم فيصير حياً رب اغفر لي ولوالدي والمسالمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه ورداً لا يخل به وسمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلاً عظيماً لا أحفظه وربما

كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعتة يقول ان جعله بين السجدين جائز فاذا شهد العبد أن اخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون الى ما هو محتاج اليه لم يتمتع من مساعدتهم الا لفرط جهل بمغفرة الله وفضله وحقيق بهذا أن لا يساعد فان الجزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف ان الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم «أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» وامتنحن هاروت وماروت بما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم وتدعو الله لهم

(فصل) ومنها انه اذا شهد نفسه مع ربه مسيئاً خاطئاً مفرطاً مع فرط احسان الله اليه في كل طرفة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته الى ربه وعدم استغنائه عنه نفساً واحداً وهذه حاله معه فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الاحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يعطيه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئتهم ويعفو عنه ويسامحه ويغضى عن الاستقصاء في طلب حقه فهذه الأثمار ونحوها متى اجتنأها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه ومن اجتنب منه أضدادها وأوجب له خلاف ما ذكرناه فهي علامة الشقاوة وانه من هو انه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتألف والمعاطب التي يهوى بها في دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب ثم يتولد من الاثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعاً وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحسنات والسيئات أخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضاً ويثر بعضها بعضاً قال بعض السلف ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وان من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الامثال وتطلب له الشواهد والله المستعان

(فصل) واذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به الى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون اليها الا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكمال كماله كالجسر الذي لا سبيل الى عبورهم الى الجنة الاعليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة فكم لله من نعمة جسيمة ومنّة عظيمة تجني من قطوف الابتلاء والامتحان - فتأمل حال أيننا آدم وما آلت اليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة

والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي اخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل الى ما وصل اليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته • وتأمل حال أيننا الثاني نوح صلى الله عليه وسلم وما آلت اليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وأمر رسوله ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال (انه كان عبداً شكوراً) فوصفه بكمال الصبر والشكر • ثم تأمل حال أيننا الثالث ابراهيم صلى الله عليه وسلم امام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم و خليل رب العالمين من بني آدم وتأمل ما آلت اليه محنته وصبره وبذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه وانصره دينه الي ان اتخذ الله خليلاً لنفسه وأمر رسوله و خليله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته • وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده فان الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بان يارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل فان الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين فمن ترك لوجهه أمراً أو فعلاً لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة و جازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة فلما أمر ابراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضاً منهما وتسليماً وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداءً بذبح عظيم واعطاهما ما اعطاهما من فضله وكان من بعض عطائيه ان يارك في ذريتهما حتي ملؤا الأرض فان المقصود بالولد انما هو التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال ابراهيم (رب هب لي من الصالحين) وقال (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتي ملؤا الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمداً صلى الله عليه وسلم • وقد ذكر ان داود عليه السلام أراد ان يعلم عدد بني اسرائيل فأمر باحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا اليه ما باع عددهم فسكنوا مدة لا يتقدرون على ذلك فأوحى الله الى داود ان قد علمت اني وعدت أباك ابراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر الي طاعة أمري ان أبارك له في ذريته حتى يسبوا في عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم وقد أردت أن محصى عدداً قدرت أنه لا يحصى وذكر باقي الحديث فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا يحصى عددهم الا الله خالقهم ورازقهم وهم بنو اسرائيل وبنو اسماعيل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر

والثناء الجميل على السنة جميع الأمم وفي السموات بين الملائكة فهذا من بعض ثمره معاملته قنباً لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته

(فصل) ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت اليه محنته وفتونه من أول ولادته الى منتهى أمره حتى كلمه الله تكليماً وقربه منه وكتب له التوراة بيده ورفعته الى أعلى السموات واحتمل له ما لا يحتمل لغيره فانه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت وأخذ بالحقية نبي الله هارون وجره اليه ولطم وجهه ملك الموت فقفاً عينه وخاصم ربه ليلة الاسراء في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربيه يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجه عند الله القريب ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والحنن العظام في الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بني اسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم الله لم يكن ذلك * ثم تأمل حال المسيح صلى الله عليه وسلم وصبره على قومه واحتماله في الله وما تحمله منهم حتى رفعه الله اليه وظهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلمهم ملكهم ونخرهم الى آخر الدهر

(فصل) فاذا جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الاحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وظعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء سلبه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو الى الله فلم يؤذ نبي ما أودى ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعط نبي ما أعطيه ورفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق اليه وسيلة وأعظمهم عنده جاهاً وأسمعهم عنده شفاعاً وكانت تلك الحنن والابتلاء عين كرامته وهي مما زاده الله بها شرفاً وفضلاً وساقه بها الى أعلا المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأئمة مثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به الى كماله بحسب متابعتة له ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلاقه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغداً ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يتمتعن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزمن من ذلك ما لزمن ورضي من رضى وسخط من سخط وهمهم إقامة دين الله واعلاء كلمته واعزاز أوليائه وان تكون الدعوة

له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواه فله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل الى المقامات المحمودة والنهيات الفاضلة الا على جسر المحنة والابتلاء كذا المعالي اذا مارمت تدركها فاعبر اليها على جسر من التعب والحمد لله وحده وصلي الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً ابداً الى يوم الدين ورضي الله عن اصحاب رسول الله اجمعين

(فصل) واذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الخفيفة والشريعة الحميدة التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسناتها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على اكمل عقل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسناتها وشهدت بفضلها وانه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدعوى والبرهان ولولم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهاناً وآية وشاهداً على انها من عند الله وكلها شاعده بكمال العلم وكال الحكمة وسعة الرحمة والبر والاحسان والاحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبدي والعواقب وانها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده فما أنعم عليهم بنعمة أجل من ان هداهم لها وجعلهم من أهلها ومن ارتضاهم لها وارتضاها لهم فهذا أمتن على عباده بان هداهم له قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال معرفاً لعباده ومذكراً لهم عظيم نعمته عليهم مستدعياً منهم شكره على ان جعلهم من أهلها (اليوم أكملت لكم دينكم الآية) وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتام ايذاناً في الدين بانه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شئ خارجاً عن الحكمة بوجه بل هو الكامل في حسنه وجلالته ووصف النعمة بالتام ايذاناً بدوامها واتصالها وانه لا يسلبهم إياها بعد اذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين واضافة الدين اليهم اذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة اليه اذ هو وليها ومسديها والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقاً وهم قابلوها وآتي في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وانه شئ خصوا به دون الأمم وفي تمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والاحاطة فجاء أتممت في مقابلة أكملت عليكم في مقابلة لكم ونعمتي في مقابلة دينكم وأكذلك وزاده تقريراً وكالاً واتماماً للنعمة بقوله (ورضيت لكم الاسلام ديناً) (٤٠ - مفتاح اول)

• وكان بعض السلف الصالح يقول يا له من دين لو أن له رجلاً وقد ذكرنا فصلاً مختصراً في دلالة خلقه على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب ثم رأينا أن نتبعه فصلاً في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتبها العبد في هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك لأن ما يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه علومهم هو كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم يزرعها فهو يصف البحر بما يعلق على أصبعه من البلب وأين ذلك من البحر فيمظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفة ما يعلق بالأصبع منه وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وما ذا عسى أن يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها ولكن قد رضى الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع أنه لا يحصى ثناء عليه أبداً بل هو كما أني على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودينه بما ينبغي له بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء علي رسوله كما هو أهل أن يثني عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا إن الله تعالى يحب أن يحمده ويثني عليه وعلى كتابه ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصير من رآكب هذا البحر الأعظم والله عليم بمقاصد العباد ونياتهم وهو أولى بالعدو والتجاوز

(فصل) وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام • أحدها من عدم بصيرة الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الصنف إلا الظلمات والرعد والبرق فهو يجعل صبعه في أذنيه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأساً ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية لانه ممن سبق له الشقاوة وحق عليه الكلمة ففائدة انذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه • القسم الثاني أصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس فهم تبع لا بأهم وأسلافهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو منقاداً للحق لا بصيرة له في إصابة هؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر لا بتخالفهم شك ولا ريب فهم على سبيل نجاة • القسم الثالث وهم خلاصة الوجود ولباب بني آدم وهم أولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة ويقين

ومشاهدة لحسنه وكاله بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهم الاود
وهذا هو الحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فان أولئك بحسب داعيهم ومن يقرن
بهم كما قال فيهم علي بن أبي طالب اتباع كل ناعق يملون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور
العلم ولم يلجئوا الى ركن وثيق وهذا علامة من عدم البصيرة فانك تراه يستحسن الشيء
وضده ويمدح الشيء ويذمه بعينه اذا جاء في قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى
عظيما مخالفته ثم هو من أشد الناس مخالفة له ونفيا لما أثبتته ومعاداة للقائمين بسنته وهذا
من عدم البصيرة فهذا القسم الثالث انما عملهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم في درجات
الفضل كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال انما كانوا يعملون على البصائر وما
أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل قال تعالى (واذكر عبادنا
ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب أولى الايدي والابصار) قال ابن عباس أولى القوة
في طاعة الله والابصار في المعرفة في أمر الله وقال قتادة ومجاهد أعطوا قوة في العبادة
وبصراً في الدين وأعلم الناس أبصرهم بالحق اذا اختلف الناس وان كان مقصراً في
في العمل وتحت كل من هذه الاقسام أنواع لا يحصى مقادير تفاوتها الا الله اذا عرف
هذا فلقسم الاول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به الا ضلالة والقسم الثاني ينتفع منه
بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث واليهم هذا الحديث يساق وهم أولو الابواب الذين
يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والارشاد وهم المرادون على الحقيقة بالتذكرة قال
تعالى (وما يتذكر الا أولو الابواب)

(فصل) قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادراً حليماً عالياً رحيماً كاملاً
في ذاته وصفاته لا يكون الا مريداً للخير لعباده مجرباً لهم على الشريعة والسنة الفاضلة
العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسن الحسنة واستقباح القبيح
وما جبل طباعهم عليه من اثار النافع لهم المصالح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم وشهدت
هذه الشريعة له بانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وانه المحيط بكل شيء علماً واذا
عرف ذلك فليس من الحكمة الالهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم انهم يسوون بين
من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلمونه وإطلاعهم
على كل مايجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم حتى لا يقيموا في بلد فيها الا
أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصدوه منه ولا يأمرهم رعيته
بأمر ولا يضربون عليهم بعناً ولا يسوسونهم سياسة الا أخبروهم بوجه ذلك وسببه
وغايته ومدته بل لا تصرف بهم الاحوال في مطاعمهم وملابسهم ومراكبهم الا أوقفوهم

على اغراضهم فيه ولا شك ان هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن
 رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبداً بحسب العقول
 الكاملة ان تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها وتعلم ان له حكمة في كل
 ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضي الحكمة ان يخبر الله تعالى كل عبد من عباده
 بكل ما يفعله ويوقضهم على وجه تديره في كل ما يريد به وعلى حكمته في صغير ما ذرأ
 وبرأ من خليقته وهل في قوي المخلوقات ذلك بل طوى سبحانه كثيراً من صنعه وأمره
 عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا والمدير الحكيم من البشر
 اذا ثبت حكمته وابتنى الصلاح لمن تحت تديره وسياسته كفا في ذلك تتبع مقاصده
 فيمن يولى ويعزل وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه وفي تديره لرعيته وسياسته لهم دون
 تفاصيل كل فعل من أفعاله اللهم الا ان يبلغ الامر في ذلك مبلغاً لا يوجد لفعله منفذ ومساغ
 في المصلحة أصلاً حينئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم ولن يجد أحد في خلق
 الله ولا في أمره ولا واحداً من هذا الضرب بل غاية ما تخرجه نفس المتعنت امور
 يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتها واما ان ينفي ذلك عنها فعاد الله الا ان يكون
 ما أخرجه كذب على الخلق والامر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه واذا عرف هذا فقد علم
 ان رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شئ والغنى عن كل شئ والقادر على كل شئ
 ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما ينحفي على
 العباد من معاني حكمته في صنعه وابداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه
 العام أن تضمنته حكمة بالغة وان لم يعرفوا تفصيلها وان علم الغيب الذي
 استأثر الله به فيكفيهم في ذلك الاسناد الى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي
 منها بما ظهر لهم هذا وان الله تعالى نبى أمور عباده على ان عرفهم معاني جلائل خلقه
 وأمره دون دقائقهما وتفصيلهما وهذا مطرد في الاشياء أصولها وفروعها فانت اذا
 رأيت الرجلين مثلاً أحدهما أكثر شعراً من الآخر أو أشد بياضاً أو أحد ذهناً
 لا يمكنك ان تعرف من جهة السبب الذي أجرى الله عليه سنة الخليفة وجه اختصاص
 كل واحد منهما بما اختص به وهكذا في اختلاف الصور والاشكال ولكن لو أردت
 ان تعرف المعنى الذي كان شعر هذا مثلاً يزيد على شعر الآخر بعدد معين أو المعنى
 الذي فضله به في القدر الخصوص والتشكيل الخصوص ومعرفة القدر الذي بينهما من
 التفاوت وسببه لما أمكن ذلك أصلاً وقس على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال

والاشجار ومقادير الكواكب وهيأتها واذا كان لاسبيل الى معرفة
 هذا في الخلق بل يكفي فيه العلة العامة والحكمة الشاملة
 فهم كذا في الامر يعلم ان جميع ما أمر به متضمن
 لحكمة بالغة واما تفاصيل أسرار المأمورات
 والمنهيات فلا سبيل الى علم البتة به
 ولكن يطلع الله من شاء من خلقه
 على ما شاء منه فاعتصم
 بهذا الاصل

(تم الجزء الاول من كتاب مفتاح دار السعادة ويليها الجزء الثاني)
 (أوله فصل حاجة الناس الى الشريعة ضرورة)

﴿ اعرف ﴾

﴿ عن مطبوعات جديده ﴾

« تطلب من محل محمد أمين الخانجي الكتبي وشركاه (بشارع الحلوجي) بمصر »

الآلي المصنوعه في الاحاديث الموضوعه .. للعلامه جلال الدين عبد الرحمن السيوطي
تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث .. لابن الديبع الميني
أسماء أهل بدر وأحد الكرام بشرحها .. للسيد محمد بدر الدين الحلبي
الاتحاف بحب الاشراف .. للشيخ عبد الله الشبراوي مع حسن التوسل للفاكهي
تذكرة الموضوعات وبمن أعلت .. للامام المحدث أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي
جمع الوسائل لشرح الشرائع .. للملاي القاري الحنفي مع شرح الشرائع للعلامه المناوي الشافعي
طبقات المدلسين (في الحديث) للحافظ ابن حجر العسقلاني مع الناسخ والمنسوخ في
الحديث لابن الجوزي الكبير

كتاب الديات ودقائق أحكامها (من الحديث) .. للامام أبي بكر احمد بن عمرو النبل
الحرز المنيع للسيوطي مختصر القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع للعلامه
السخاوي

جواب أهل العلم والايمن في تفاضل آي القرآن .. لشيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية
مجموع الرسائل الكبرى (٢٨ رسالة) في جزئين
» » »
مجموع تسع رسائل

الدر النضيد من مجموعة الحفيد في مسائل من ١٤ فنا .. لشيخ الاسلام الهروي حفيد السعد
تأسيس النظر في الاصول التي عليها مدار فروع الفقه .. للامام أبي زيد الدبوسي الحنفي
الاشباه والنظائر الفقهية .. للعلامه زين الدين بن نجيم الحنفي
رشحات الاقلام شرح متن كفاية الغلام في أركان الاسلام .. للشيخ عبد الغني النابلسي
كتاب تعديل أركان الصلاة .. للامام أحمد بن حنبل مع كتاب الصلاة وأحكام تاركها
لابي عبد الله شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي
متن الفقه الأكبر .. للامام أبي حنيفة النعمان مع متن الفقه الأكبر للامام الشافعي

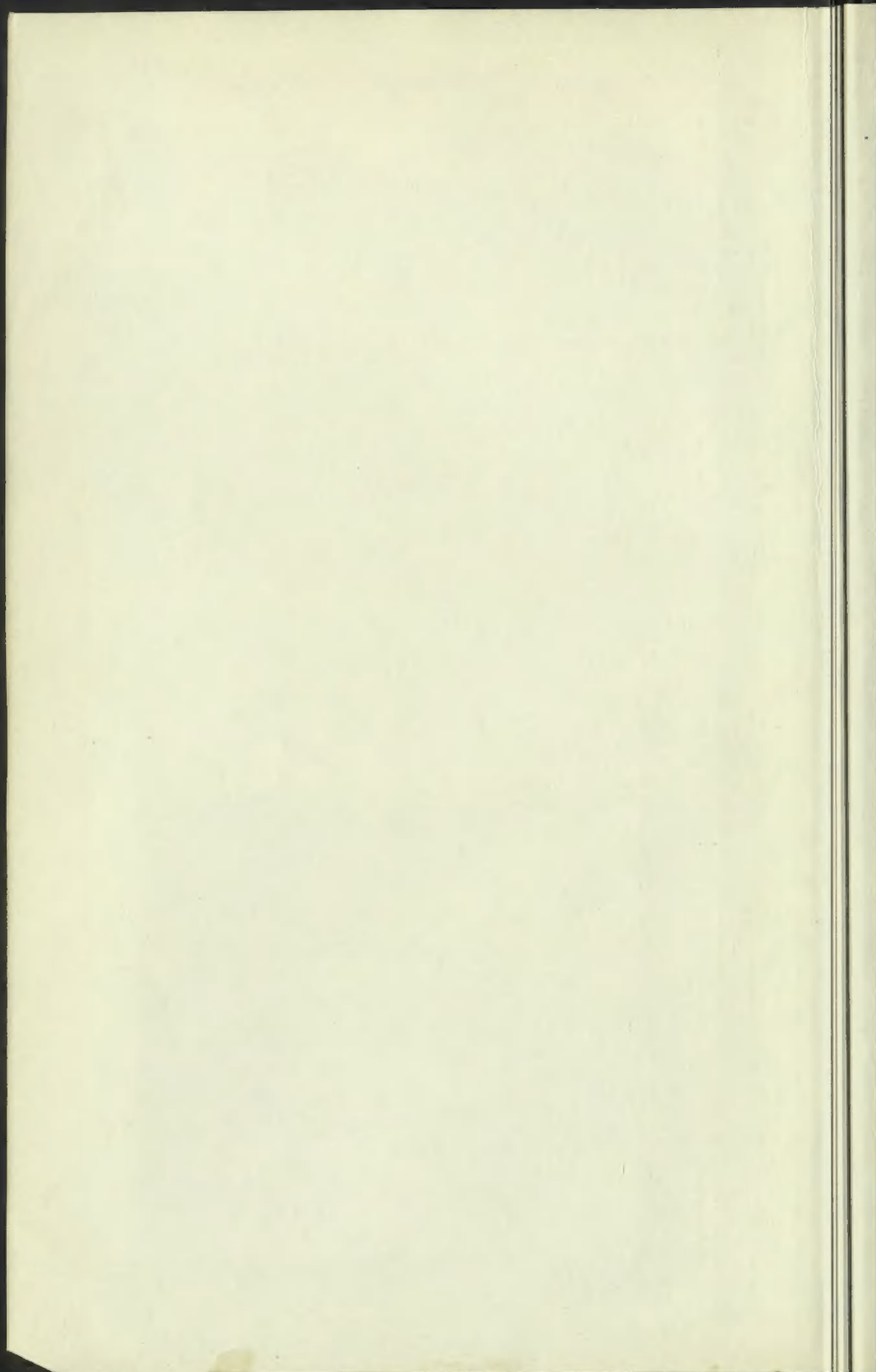
شرح الفقه الأكبر للعلامة ملا علي القاري مع مثنى للامام أبي حنيفة النعمان
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية
لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات .. للامام نحر الدين الرازي
محصيل السعادتین وتفصيل النشأتین .. للعلامة الراغب الاصفهانی
فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال .. للعلامة ابن رشد الحفيد
مابعد الطبيعة (من تلخيص مقالات ارسطو) » » »
نظم الفرائد في المسائل المختلف فيها بين الاشاعرة والماتريدية من العقائد .. لشيخ زاده
محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والعلماء والمتكلمين .. للامام نحر الدين الرازي
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعايل .. لشمس الدين بن قيم الجوزية
الداء والدواء (في طب القلوب) المعروف بالجواب الكافي » » »
هداية الحيارى من اليهود والنصارى » » »
جواهر النصوص .. للشيخ عبد الغنى النابلسی شرح كتاب الفصوص للشيخ الاكبر مع
شرح الفصوص لملا جامي في جزئين
الفصل في الملل والنحل .. للامام ابن حزم الظاهري مع الملل والنحل للشهرستاني
كتاب الناسخ والمنسوخ عما اجتمع عليه واختلف فيه بين الصحابة والتابعين للعلامة
أبي جعفر النحاس النحوي مع الموجز في الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة الفارسي
الاشارة والايجاز الى ما ورد في القرآن من أنواع المجاز .. للعلامة العز بن عبد السلام
مفتاح كنوز القرآن .. لبعض علماء الروس في القرن الثالث عشر (أكبر قاموس
لاكتشف عن مفردات آي القرآن)
تفسير سورة الاخلاص .. لشيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية
الاجوبة المكية عن الاسئلة الحجازية .. للعلامة مكي أفندي بن عزوز
فقه اللغة وسر العربية .. لابي اسماعيل عبد الملك بن منصور النحوي
كتاب المحلاة (شقيقة الكشكول) للاديب بهاء الدين العاملي
مفتاح العلوم لسراج الدين أبي يعقوب يوسف السكاكي مع اتمم الدراية للسيوطي
الامالي الصغرى .. للامام أبي اسحاق الزجاج النحوي الاديب
تاريخ الازهر .. لسعادة مصطفى بك يرم
الحجج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية للعلامة السويدي مع آداب مناظرة الشيعة
الحكمة في مخلوقات الله عز وجل .. لحجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي

المقصد الأسنى لشرح أسماء الله الحسنى لحجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي
 فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة « « « «
 محك النظر في المنطق « « « «
 فاتحة العلوم (في مراتب العلماء والمتعلمين) « « « «
 مكاشفة القلوب (العليمة الثانية) « « « «

الاضواء الالهية في اراز دقائق المنفرجة لشيخ الاسلام القاضي زكريا الانصاري
 الحكم المندرجة في شرح المنفرجة (باللغة التركية) .. للعلامة الاقروى شارح المثنوى
 سفر الخير في الرد على أهل الكتاب (باللغة التركية) .. للعلامة عبد الله سالمك الانطاكي
 مفيد النعم ومبيد النقم (في الاخلاق) .. للعلامة تاج الدين السبكي
 كتاب المعمرين من العرب وطرف من اخبارهم .. للامام أبي حاتم السجستاني
 كتاب المحاربين والاضداد .. لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري
 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى والد سيدنا كعب .. للعلامة الاعلم الشنتمرى النحوي
 المنهل للعلامة الزمخشري مع شرح شواهد المسمى بالماض للسيد محمد بدر الدين الحلي
 شرح شواهد معنى الباب .. للعلامة جنال الدين عبد الرحمن السيوطي
 الظرف والظرفاء (أو كتاب الموشى) لأبي الطيب محمد بن اسحاق الوشاء
 الشعر والشعراء (أو طبقات الشعراء) لأبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري
 ارشاد الال في حكم الاحكام بين أهل الامة للشيخ محمد بن خيثم الحنفي
 المنهل العذب لكل وارد في فضل عمارة المساجد .. للشيخ حسن السقا خطيب الازهر حالا
 منظومة الكواكب نظم متن المنار وشرحه في النى بيت

DATE DUE

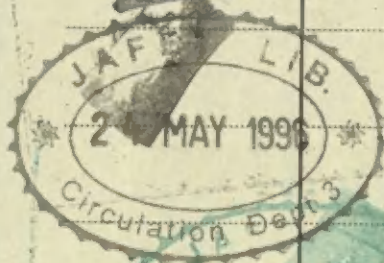
JAFET LIB.
9 MAR 1989

30 SEP 1986

23 MAR 1987

JAFET LIB.

9 MAR 1988

A. U. B. LIBRARY

297.3:I136maA:v.1:c.1
ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد ب
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01005119

297.3:I136maA

V.1

ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد
بن أبي بكر.

297.3

I136maA

V.1

